

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

فی

تَرْجُمَةُ الْمُتَّقِدِّ مِنَ الضَّلَالِ

لامام الہمام ابی حامد محمد غزالی رستہ اللہ علیہ

جس کو

مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب لاہور
نے

زبان عربی سے ترجمہ کیا

مع

حواشی مفیدہ از مترجم

۱۸۶۹ء

انتلا پرپریس لاہور میں مولوی کرم بخش ملک کے اٹھانے چھپا

أَهْدَاءُ الْكِتَابِ

إِلَى

مَوْلَايَ الْكَرِيمِ السَّيِّدِ أَحْمَدَ بَالِقَا

نَظَرَ إِلَى خِدْمَاتِهِ الْجَلِيلَةِ وَمَسَاعِينِهِ الْجَمِيلَةِ

فِي خِدْمَاتِهِ حَيْثُ الْإِسْلَامُ

هَذِهِ الْبِضَاعَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُرْجَاءً وَأَهْدِيَتْ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةٍ لَكِنَّهَا
شَفِيعَةٌ مُشَفَّعَةٌ لَكُونَهَا مُنْبِئَةٌ عَنْ خُلُوصِ الْإِيْتَةِ وَصِدْقِ الْهَوَى

مِنْ خَادِمِهِ الْمُتَرَجِّمِ

مِمَّا زَعَلَى

مضمون

صفحہ

- ۲۸ ..... نام صاحب تحصیل علم فلسفہ میں مصروف ہوئے۔
- ۲۹ ..... فلاسفہ کے تین اقسام ہیں۔
- ۱۔ طبیعی۔
- ۲۔ طبیعی۔
- ۳۔ اتھیری۔
- ۳۰ ..... حکمگیر بد علی سینا و ہونصر فارابی۔
- ۳۱ ..... فلسفہ کے چھ اقسام۔
- ۱۔ ریاضی۔
- ۳۲ ..... علم ریاضی سے دو آفتیں پیدا ہوئیں۔
- آفت اول - یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام بحق ہوتا تو اُس کی حقیقت فلاسفہ ریاضی داں پر محض نہ رہتی۔
- ۳۳ ..... آفت دوم - بعض جاہل تخیرو خوالان اسلام نے انکا علوم ریاضی کر کے اسلام کو بدنام اور مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔
- ۲۔ منطق۔
- ۳۴ ..... قواعد منطقی سے دین کو کچھ تعلق نہیں بلکہ اُنکے انکار سے خوف بد اعتقادی ہے۔
- ۵۰

صفحہ	مضمون
۵۱	۳۔ طبعیات .....
۵۴	بجز چند مسائل انکار طبعیات شرط دین نہیں ہے۔۔۔
۵۸	۴۔ الہیات .....
۶۹	تین مسائل میں تکفیر واجب ہے .....
۷۱	(۱) انکار شجر افساد .....
۷۶	(۲) باری تعالیٰ عالم بالجزئیات نہیں ہے۔۔۔
۸۰	(۳) عالم قدیم ہے .....
۸۲	دیگر مسائل میں تکفیر واجب نہیں .....
۸۴	۵۔ سیاست مدن .....
۸۵	۶۔ علم اخلاق .....
"	اس علم کا ماخذ کلام صوفیہ ہے۔۔۔
	امتزاج کلام صوفیہ و فلاسفہ سے دو آفتیں پیدا
۸۶	ہوئیں۔۔۔
	آفت اول - ہر قول فلاسفہ سے بلا امتیاز حق و باطل
"	انکار کیا گیا۔۔۔
	آفت دوم - فلسفہ کے بعض اقوال کے ساتھ چھوٹے
۹۱	سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں۔۔۔
۹۳	امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی تحقیق شروع کرتے ہیں۔۔۔

صفحہ	مضمون
۹۴	خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام.....
۹۵	امام صاحب سے بعض اہل حق بنجیدہ ہوئے کہ تردید مخالفین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے.....
۹۶	شُبہ مذکورہ بالا کا جواب.....
۹۸	بعض خدشات اہل تعلیم کا جواب.....
۱۰۷	امام صاحب کی تصانیف تردید مذہب اہل تعلیم میں.....
۱۱۱	طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہے.....
۱۱۲	امام صاحب نے قوۃ القلوب و دیگر تصانیف مشائخ عظام کا مطالعہ شروع کیا.....
۱۱۳	صوفیہ کا درجہ خاص ذوق و حال سے حاصل ہوتا ہے.....
۱۱۴	امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں.....
۱۱۵	بغداد سے نکلنے کا عزم ۷۸۸ھ ہجری.....
۱۱۶	امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے.....
۱۱۷	امام صاحب سفر مکہ کے بہانہ سے بغداد سے نکلے ہیں.....
۱۱۸	امام صاحب کا قیام دمشق میں.....
۱۱۹	زیارت بیت المقدس.....
۱۲۰	سفر حجاز.....

صفحہ	مضمون
۱۱۷	امام صاحب واپس وطن کو آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی
۱۱۸	امام صاحب کو خلوت میں مکاشفات ہوئے
۱۱۹	طہارت کی حقیقت
۱۲۰	حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے
۱۲۲	حقیقت نبوت کیا ہے
۱۲۴	خواب خاصیت نبوت کا نمونہ ہے
۱۲۵	منکرین نبوت کے شبہات کا جواب
۱۲۵	نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ الہام ایک مکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے
۱۲۸	کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا ہے
۱۳۰	محض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں
۱۳۲	ارکان و حدود شرعی کی حقیقت
۱۳۵	اسباب فتور اعتقاد
۱۳۷	بعض مشکلیں کے اداام
۱۴۱	امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے مہمانہ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں
	سلطان دقت کا حکم امام صاحب کے نام کہ نیشاپور جاؤ اور

مضمون

صفحہ

۱۴۲	بد اعتقادی کا علاج کرو
۱۴۳	امام صاحب ذی القعدہ ۲۹۹ ہجری میں نیشاپور پہنچے
۱۴۵	تتمہ ذکر اسباب فتور اعتقاد اور اُس کا علاج
۱۴۶	ثبوت نبوت ایک مثال سے
۱۴۹	ایک اور مثال
۱۵۰	ارکان احکام شرعی کی توضیح بذریعہ ایک تمثیل کے
۱۵۲	ہمارے کل معقولات کی بناء تجربہ ذاتی پر نہیں
۱۵۴	ضغف ایمان بوجہ بد اخلاقی علماء اور اُس کا علاج
۱۵۷	خاتمہ

بعض حواشی

۵۴	بحث تلازم اسباب طبعی
۶۹	مسئلہ حشر اجساد
۷۸	مسئلہ حکمت علم باری تعالیٰ
۸۱	مسئلہ قدم عالم
۱۲۵	حقیقت نبوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وساحہ

امام مجتہد الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دین سے ہوئے ہیں۔ سنہ ہجری میں بمقام طوس پیدا ہوئے۔ اور سنہ ہجری میں انھوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ کے فاضل مجتہد اور حاوی علوم منقول و منقول تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے تطبیق بین العقول والنقول کا طریق ایجاد کیا اور اسکو کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من الضلال امام صاحب کی تصانیف سے ہے جو انھوں نے آخر عمر میں بمقام نیشاپور اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ نہایت مختصر سی کتاب ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان کئے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب کی کسی اور تصنیف

میں نہیں پائی جاتی۔ اور صرف اسی تصنیف میں پائی جاتی ہے یہ ہے۔ کہ اس میں امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقتاً فوقتاً واقع ہوئے اُن کا عبرت انگیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا جسے اُن لوگوں کو جو تحصیل علوم فلسفہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔

نصیحت گوش جان لیں کہ انجان دستِ دانہ + جو انان سعادتمند پسندِ پیرِ دانا را میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا اردو زبان میں با محاورہ سلیس ترجمہ کروں تاکہ خاص و عام اُس سے فائدہ اُٹھا سکیں۔ الحمد للہ کہ یہ کام اواخر بیج الاول ۱۳۳۰ ہجری میں ختم ہوا +

امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریقِ جہل اور لوگوں کے فتورِ اعتقاد وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا بانگِ تغیر اُن پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں +

امام صاحب کے حالات سے جو اس کتاب میں مِج ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کو ابتداءً علمِ فلسفہ سے سخت مضرت پہونچی تھی اور

اُن کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُن کی شکلات آسان کر دیں اور اُن کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعثِ ہدایت خلعت ہوئے۔ اور قبولیت عام نے ان کو امامِ حجتہ الاسلام کا لقب دیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفہ کے مسلک اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے اس لئے جہاں تک اُن کے بس میں تھا اُنھوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور تردید فلسفہ اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا۔ یہ جوش درجہ غلو تک پہنچ گیا تھا اور کیونکہ نہ پہنچتا۔ جبکہ فلسفہ کے نہریلے اثر سے امام صاحب سے جید عالم کے خیالات مذہبی محفوظ نہ رہ سکے تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ایسے شخص کے دل میں جو محبت اسلام سے سرشار ہو اور خدمت اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو فلسفہ کی طرف سے کیا کیا بنفص و بد گمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں؟ خلفاء عباسیہ کا دور حکومت تھا۔ لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز ہو رہی تھیں اور اس زمانہ کی مجالس علمی اور اُمراء کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے چرچے رہتے تھے۔ غرض کہ زمانہ کا عام میلان شیوعِ حکمت و فلسفہ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب جو خود اپنے نفس پر علومِ حکمیہ کے بد نتیجے اور اُن کا مہدائے اثر محسوس کر چکے تھے۔ اس حالت زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمہ ہوتے تھے۔ آخر اُنھوں نے بلا خیال اس

بات کے کہ جن عظیم الشان مہم کو وہ اُٹھے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے۔ تردید فلسفہ کا بیڑا اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا۔ امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفہ سے بیزار کرنے کے لئے اور اُس کی نفرت اُن کے دلوں میں بٹھانے کے لئے صرف اُن مسائل کی تردید کافی نہیں سمجھی جو علانیہ اسلام کے برخلاف تھے۔ بلکہ اُنھوں نے کوئی پہلو جس سے فلسفہ کی مخالفت واجب یا تا واجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کئے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تہافت الفلاسفہ کے ملاحظہ سے واضح ہوگا۔ کہ اُنھوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی جو خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل کو فی نفسہ صحیح ہیں الا دلائل فلسفہ سے اُن کا ثبوت ناممکن ہے۔ جس شے سے اس درجہ کا سخت عناد ہو تو اُسکی مذمت میں کبھی تا واجب مبالغہ ہو جاتا ایسا امر ہے جو بتقصائے خط انسان ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کہیں اس کتاب میں فلسفہ کی مذمت میں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حاشی میں ایسے مقالات پر گرفت کی ہے۔ مگر حاشا کہ مجھ کو امام صاحب کی تحریر پر اس قسم کی ہمتہ چینی کرنے سے اُن کی شان میں کسی طرح سے سوراہی کرنا یا اُن کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنی نمود منظور ہو۔ میں خود اُن کی تصانیف کا

خوشہ چین ہوں۔ اور اُن کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض
 میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اگر
 قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور اُن امور
 پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے +
 اس مختصر سی تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا
 بے موقعہ ہے۔ اگر حیات مستعار باقی ہے۔ تو انشاء اللہ ہم
 سبیرۃ الغزالی بالاشیاب علیحدہ لکھیں گے۔ فقط +

العبد المذنب

• ممتاز علی

مترجم چیف کورٹ پنجاب

لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریف اللہ کو زیبا ہے۔ جس کی ستائش ہر ایک تحریر و تقریر کا آغاز ہے اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب جنّت و رسالت کے ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر جنہوں نے خلفت کو ہدایت کیے مگر ابھی سے نکالنا

امام صاحب کے ایک دوست کا سوال در باب تحقیق مذہب

اے برادر دینی تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں تجھے پر علوم کے اسرار و غایات اور مذاہب کی کٹھن راہیں اور صعوبات ظاہر کروں۔ اور تجھے کو اپنی سرگزشت سناؤں۔ کہ میں نے مختلف فرقوں سے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے۔ حق بات کو کس طرح چنکر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر کہن آج بصیرت پر پہنچنے کی حجرات کی۔ اور اول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا اور ثانیاً اہل تعلیم کے طریقوں پر جن کے نزدیک۔ ادراک حق صرف تقلید امام پر موقوف ہے کس قدر حادی ہوا اور ثالثاً علم فلسفہ کی کیا کیا بُرائیاں ظاہر کیں اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف

اُس کو زندقہ اور معطل بننے کی جرأت ہوئی ہے۔ حقایق امور کی ادراک کا میں ہمیشہ سے پیاسا تھا۔ ابتدائے عمر سے یہ شوق میرے دل میں گھبا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اور سرشت میں ہی یہ بات رکھ دی تھی جس پر میرا کسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ لڑکپن کے زمانہ کے قریب ہی رابطہ تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور عقاید سوروشی ٹوٹ گئے

کُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ
عَلَى الْفِطْرَةِ

میں نے دیکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کا نشو و نما دین نصرانی پر ہی ہوتا ہے اور یہود کے بچوں کا نشو و نما

یہودیت پر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کا نشو و نما اسلام پر ہوتا ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی۔ جو رسول خدا صلعم سے ہیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اُسکے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں

عالم ہے نہ اندون عالم۔ نہ اُس کے پاس سے کوئی شے آسکتی ہے۔ نہ اُس کے پاس کوئی شے جاسکتی ہے۔ نہ اُس کا قُرب ممکن ہے نہ اُس کا ویدار۔ اس مذہب کے قائلین کو اہل فنی و جمود یا اہل تطیل یا فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق یہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا چاہئے کہ بُت پرستی تک فُت پھنچ جاوے اور نہ تنزیہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فلسفہ نکالنی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ کو عدم محض ہی تصور کیا جائے۔ مذہب سلف صالحین و ائمہ اسلام یہی تھا اپنے اثبات بلا تشبیہ و تنزیہ بلا تطیل + مترجم +

یہ تحریک پیدا ہوئی کہ حقیقت فطرتِ اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو

علماء سوال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نہایت دسپ سوال تھا اور زمانہ حال میں بھی فلاسفہ متاثرین و دہریہ ہر وہ نے اس کے جواب دینے پر طبع آزمایاں کی ہیں۔ امام صاحب اس سوال پر غور کرتے کرتے ایک اور واقعی بحث میں جا پڑے۔ یعنی وہ نفسِ علم و ادراکات حواس اور اس امر پر کہ وہ کس حد تک قابلِ وثوق ہیں نظر کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کہ ان کے سلسلہ خیالات کا انجام غلطہ پر ہوا۔ اور وہ عالمِ مادی کے وجود فی الخارج میں شک رکھنے لگے۔ امام صاحب تسخیر کرتے ہیں کہ امام غسٹہ سے اُن کا جلد چھٹکارا ہو گیا۔ مگر اس رسالہ میں پھر یہ نہیں بتایا کہ اُن کے نزدیک حقیقت فطرتِ اصلی کیا ہے جس پر انسان مولود ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تقلیدی و خیالات تعیناتی کے دب جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دینِ قیم کو بلفظ فطرت تعبیر کیا ہے جناب فرمایا ہے کہ فِطْرَتُ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اس امر کے قرار دینے میں کہ فطرت سے اس آیت میں اور حدیثِ مذکورہ بالا میں کیا مراد ہے ہمارے علماء میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں امرِ حق کے قبول کرنے اور اُس کے ادراک کر سکنے کی ودیت رکھی ہے بعض دیگر علماء کا یہ قول ہے کہ فطرت سے مراد دینِ اسلام ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر چھوڑ دیا جائے تو وہ حالت اُس کو دینِ اسلام تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دیگر گروہ علماء اسلام اس طرف گیا ہے کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو بروزِ ميثاق خداوند تعالیٰ نے ذریتِ آدم سے لیا

تقلید والدین، استاد سے عارض ہوتے ہیں معطل کروں اور اُن تقلید

تھا امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد توحید و معرفت
 اُسی ہے کیونکہ باعتبار جبلت صلاحیت اور کم توحید ہر ایک قلب میں موجود ہے۔
 شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقی میں کہتے ہیں کہ فطرت اللہ سے اصول پر
 دائم بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے غرض و حدود اور یہی وہ دین ہے جو
 اختلاف اذن سے بدل نہیں سکتا +

عبداللہ بن مبارک نے حدیث مذکورہ بالا کے یہ معنی کئے ہیں کہ ہر ایک بچہ
 اپنی خلقت جلی پر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ جانتا ہے خواہ وہ سعادت ہو یا شقاوت
 مرض سب کا انجام کار اپنی خلقت فطری پر ہوتا ہے اور دنیا میں اُس کی خلقت
 کے مناسب اعمال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ علامات شقاوت یہ ہے کہ اُس کی
 ولادت یہودیوں کے گھر ہو +

اگر ان مختلف اقوال کو یہ نظر متفق دیکھا جاوے تو ان میں آسانی سے
 تطبیق کی جا سکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہو سکتی ہے بلکہ وہ جملہ اعتراضات
 بھی منفع ہو جاتے ہیں جو فخر الاسلام سید احمد خاں صاحب کے اس قول پر کئے
 گئے ہیں کہ الاسلام هو الفطرة والفطرة هو الاسلام۔ ہم کو صرف دو امور
 پر غور کرنا ہے +

(۱) آیا یہ قول کہ الاسلام هو الفطرة والفطرة هو الاسلام قول جدید
 ہے یا علماء قدیم میں سے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے ؟

(۲) آیا علمائے باہمی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح نفع

میں نیز کروں جن کی ابتداء امور تعلیمات سے ہوتی ہے اور جن کی ہو سکتے ہیں؟

پہلا امر نہایت صاف ہے۔ جن علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے جیسا کہ قاضی بیضاوی غیو کی رائے ہے تو وہ ظاہر سید صاحب کے ہمراہ اس امر میں متفق الائنے ہیں کہ الفطرۃ ہو الاسلام پس اگر بعض دیگر علماء کی رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی بہر حال یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قول مذکورہ بالا کا پہلا جزو کوئی قول جدید نہیں ہے +

دوسرا جزو یعنی الاسلام ہو الفطرۃ اس کی نسبت صرف اس قدر لکھنا کافی ہوگا کہ اگر اسلام احد فطرت میں جانیں سے تصادق کلی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مفہوم فطرت بہ نسبت مفہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سید صاحب پر اعتراض کرتے دالوں کا خیال ہے تو مورد اعتراض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علماء محققین نے اس قول کے اختیار کرنے میں تامل نہیں کیا تو یہ کشاکش الاسلام ہو الفطرۃ بطریق اولیٰ درست ہے۔ فہا قالہ فخر الاسلام حق و علیہ اعتقادی +

بفرض اس امر کے کہ ان مختلف اقوال میں تطبیق دی جائے منشأ اختلاف پر غور کرنا ضرور ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ اختلاف اس اعتراض سے بچنے کے واسطے کیا گیا ہے جو فطرۃ سے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ مقررش کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے بچہ کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جاوے اور اسے کسی خاص مذہب کی تعلیم نہ کی جاوے تو اس کا کوئی مذہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صم

وہ جسے تیز حق و باطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے
 واصلہ سب دین اسلام اپنے ذہن سے اختراع نہ کر سکیگا۔ پس یہ کہنا کب
 صحیح ہے کہ انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی تعین سے وہ دیگر
 مذہب مثلاً یہودی یا مجوسی یا نصرانی اختیار کر لیتا ہے ؟

اس اعتراض کے خوف سے اور یہ یقین کر کے کہ فی الواقع بچہ دین اسلام
 پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علماء نے طح طرح کے مسلک اختیار کئے ہیں۔ کسی نے
 کہا کہ فطرت سے مراد حمد میثاق ہے۔ کسی نے کہا کہ فطرت سے قبول حق کی
 عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے توحید کہا۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے
 اختلاف کرتے وقت مدلل لفظ اسلام پر کافی غور نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کے عقیدہ
 کے موافق دین اسلام وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا۔ یعنی
 اسلام وہ دین ہے جو ابراہیم و اسماعیل و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان انبیاء علیہم
 السلام کی شریعتوں پر تفصیل نظر کی جاوے تو پہلی شریعتوں اور شرع محمدی میں
 بہت تفاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلافات ملیں گے۔ باوجود اس کہ
 جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو دین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے
 کہ اسلام سے مراد اُس قدر مشترک سے ہے جو جمیع انبیاء علیہم السلام کے میان میں
 پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے واحد مطلق و شریک نہ کیستی کا
 اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرے اور اُسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھے۔ یہی اسلام
 ہے جس کی ابراہیم و اسماعیل نے حق تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

دل میں کہا کہ جب سب سے اول مجھ کو حقایق امور کا علم مطلوب

لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ اسی دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس اشارہ
خداوندی میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ بِرَبِّ الْمَلِیْنِ۔ اسی دین کے
انتیار کرنے کی حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ کہا
قَالَ اللّٰهُ تَالِیْ وَ وَصَّیْ بِهَا اِبْرٰهٖمَ یٰ بُنَیَّ وَ یَعْقُوْبَ یٰ بُنَیَّ اِنَّ اللّٰهَ مُطَهِّرٌ لَّکُمُ
الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْنُ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ اَمْ كُنْتُمْ شُرَکَآءَ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ
السَّوْمَ اِذْ قَالَ لِیَبْنَیِّهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَدَدِیْ۔ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهًا وَ اِلٰهَ
اَبَائِنَا اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَ نَحْنُ لَکُمْ مُّسْلِمُوْنَ

پس اللہ واحد پر جمع صفات ایمان لانا اصل اصول اسلام ہے اور اسی واسطے سب
انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے ورنہ اُن کی شریعتیں ازیں مختلف تھیں۔ مگر باوجود
اس اختلاف کے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ تَقُوْلُوْنَ اَنْ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ
اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰسَاطَ کَاوُاْ هُوْدًا اَوْ نَصٰرًا۔ پس بے شک اُس حدیث
شریف میں جہاں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر مولود ہوتا ہے اور اُس آیت میں جہاں
دین کو فطرت سے تعبیر کیا ہے فطرت سے مراد خواہ عہدِ شاق ہو۔ خواہ اقوارِ ربوبیت
خواہ توہید یہ سب اُسی اصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق ہیں اور
مجھے شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کا قائل ہونا اور اُس کو واحد مطلق یقین
رانا انسان کے لئے ایک طبی و فطری امر ہے۔ جن لوگوں کو آیت و حدیث مذکورہ بالا
پر شبہ ہوا ہے انہوں نے اسلام سے براہِ دین محمدی سمجھی ہے حالانکہ مفہوم اسلام
اُس سے اعم ہے۔ باعتبار وضعِ لفظ حبِ استعمالِ قرآنِ مجید ہر محمدی مسلمان ہے

ہے تو ضرور ہے کہ حقیقت علم معلوم کیجائے۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ علم یقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کا ایسا

انکشاف ہو جاوے کہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ اور غلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ پھینکنے پائے۔ اور ان امور کے احتمال کی دل میں گنجائش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پتھر کو سونا کر دیتا ہوں یا لاشی کو سانپ بنا دیتا ہوں تو اس امر سے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان لی کہ دل زیادہ ہوتے ہیں تین سے تو اب اگر

آتا ہر مسلمان محمدی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کی اُمت مسلمان تھی مگر ابراہیمی مسلمان نہ کہ محمدی مسلمان۔ علی بن ابی طالب کی اُمت موسوی مسلمان تھی۔ اور ہم خاتم النبیین کی اُمت محمدی مسلمان کہلاتے ہیں۔ آلاچکو سرتاج انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اصول اسلام کا بھیجہ اتم و اکمل فراہم کیا اس لئے علی سبیل انقلاب یا علی سبیل الاختصاص عموماً اہل مسلمان وہی سمجھے جاتے ہیں جو دین محمدی کے پیرو ہیں +

پند سعدی کہ راہ صفا + تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ

مگر جہاں خدا نے انسان کے فطری دین کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں یقیناً اسلام یہ معنی اعم ہے نہ بمعنی دین محمدی جو عموماً بطور مرادف اسلام استعمال کیا جاتا ہے + (مترجم)

کوئی اگر مجھ سے کہے کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اُسکی دلیل یہ ہے کہ میں اس لاشی کو سانپ بنا دیتا ہوں چنانچہ اُس نے بنا بھی دیا۔ اور میں نے یہ امر شاہد بھی کر لیا۔ تب بھی اس مشاہدہ سے میں اپنے علم میں کچھ شک نہیں کرتے کا۔ البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہوگا۔ کہ اُس شخص نے کس طرح یہ کام کیا۔ لیکن شک میرے علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں لکھتا ہوں اُس علم پر کچھ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے غلطی سے محفوظ رہنا ممکن نہیں ہے اور جس علم سے غلطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہے +

اقسام منقطعہ و انکار علوم

غلطی حواس کی بنا پر نام
صاحب کو عالم محسوسات
کے باب میں شکوک پیدا ہوئے

جب میں نے اپنے علموں کو ٹٹولا تو میں نے
بجز محسوسات اور بدیہات کے اور کوئی ایسا
علم جس میں یہ صفت ہو اپنے میں نہ پایا۔ خوشکہ
جب سب طرف سے مایوسی ہو گئی تو یہی ٹھہرایا کہ بجز اس کے اور کچھ
توقع نہیں ہے کہ جو امور کمال صاف ہیں اُن ہی سے امور غفلت کو
اخذ کیا جائے۔ اور وہ صاف امور وہی محسوسات اور بدیہات ہیں۔
اس لئے ضرور ہے کہ اول یہی مستحکم قرار پاویں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا

محسوسات پر جو میرا اعتماد ہے اور بدیہات میں غلطی سے محفوظ رہنے کا یقین ہے وہ اُسی قسم کا تو نہیں ہے جو قبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یا جیسا اکثر علوم اناس کو امور عقلی میں ہوا کرتا ہے یا یہ غلطی سے محفوظ ہونا پستی قسم کا ہے۔ جس میں کوئی دھوکا اور شک و شبہ نہیں۔ پس میں محسوسات اور بدیہات میں سعی بلیغ کے ساتھ غور کرتا اور اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ دیکھوں میرے دل میں ان امور کی نسبت بھی شک پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر سوچتے سوچتے شکوک

۱۔ علم فلسفہ کے پڑھنے والے معلوم کریں گے کہ فرانس کے مشہور فلسفی ڈے کارٹ کو جس نے مسائل ذہنیات کی تحقیق میں انقلاب عظیم پیدا کر کے فلسفہ جدید کی بنا ڈالی عالم مادی کے وجود فی الخارج کے باب میں بعینہ اسی قسم کے خیالات پیدا ہوئے تھے۔ اس حکیم نے بھی اپنی تحقیق کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ جو امور بدیہات سے نہیں ہیں وہ اُن پر ہرگز یقین نہ کرے گا۔ چنانچہ اُس نے بھی امام صاحب کی طرح شک و شبہ کو یہاں تک دخل دیا کہ آخر اُس کو حواس خمسہ ظاہرہ و باطنیہ پر بھی وثوق نہ رہا۔ خیال کیا گیا ہے کہ اگر امام غزالی کی تصنیفات اُس کے زمانہ تک فرانس میں پہنچی ہوتیں تو یقیناً یہی سمجھا جاتا کہ ڈے کارٹ کے فلسفہ کا ماضی تحریرات امام غزالی ہیں۔ مگر ڈے کارٹ امام صاحب کی طرح گھبراتے والا شخص نہ تھا وہ اپنے اصول پر نہایت استقامت و استقلال سے قائم رہا اور نہایت خوبصورتی سے اُس نے عالم مادی کا وجود ثابت کیا۔ ڈے کارٹ نے سوچا کہ آیا کوئی ایسی شے ہے جس کی نسبت شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہ ہو۔ اُس نے ہر طرف نظر

نے اس قدر ملول کھینچا کہ میرے دل کو اس بات کا بھی یقین نہ رہا کہ
محسوسات میں بھی غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ میرا یہ شک در باب محسوسات
بڑھتا جاتا تھا اور کتا تھا کہ محسوسات پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے؟
وکیمو سب سے قوی قوت بینائی ہے مگر اُس کا بھی یہ حال ہے۔ کہ
وہ سایہ کی طرف دیکھتی ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکرا ہوا
ہے ہلتا نہیں۔ اور فنی حرکت کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ایک ساعت کے

دو ڈھائی گھر کوئی ایسی شے نظر نہ آئی۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شک
در بارہ وجود عالم مادی صرف اُس صورت میں ٹھیکہ راست ٹھیکہ سکتا ہے۔ جب
اُس کو کم از کم اس شک کے وجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پر اُس نے
سب سے اول اپنے شک کا وجود یقینی قائم کیا مگر شک ایک قسم کا
خیال ہے اور خیال کے لئے ذی خیال کا ہونا ضرور ہے اس لئے وجود شک
سے اُس کو وجود نفس ذہن کا بھی قائل ہونا پڑا۔ پھر بتدیج نفس ذہن سے
استدلال کرتے کرتے وجود باری تعالیٰ ثابت کیا۔

اسم غوالی صاحب فلسفیانہ تدقیق میں اُسے کارٹ سے کسی طرح پر کم نہ تھے
مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی توحید کا یقین اور خشیت اللہ جو اس معرفت
و یقین کا ضروری نتیجہ ہے اُن کے روح میں اس طرح راسخ ہوا تھا کہ وہ سمجھ بھر کے
لئے فرض محال کے طور پر بھی اُس سے انکار کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لئے وہ صحت
مسلک حاس کا انکار کر کے اور اُس کے خطرناک نتائج دیکھ کر بہت گھبرائے اور سخت مرض تکذوبت
پونجی۔ مگر انہوں نے جلد دین کے مستحکم قلعہ میں پناہ لی۔ (مترجم)

بعد اُس کو تجربہ اور شاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ متحرک ہے۔ گو یہ حرکت یک لخت و دفعۃً نہیں بلکہ بتدریج و رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی وقت بھی اُس کو حالت سکون نہیں ہوتی۔ پھر ستاروں کو دیکھو۔ وہ دیکھنے میں نہایت چھوٹے چھوٹے اشرفی کے برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن دو میل ہندیہ سے ثابت ہوا ہے کہ ہر ایک ستارہ مقدار میں اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ غرضکہ اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں محسوسات کی ہیں جن میں محاس اپنے احاس کے معج ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر عقل اُس حکم کی تکذیب کرتی ہے اور محاس پر خیانت تکذیب کا ایسا الزام لگاتی ہے جس کا کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔

اہم مباحث کو عقیدات و نظریات کے باب میں شکوک پیدا ہونے کے جو امور فطری ہیں اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔

مثلاً یہ کہنا کہ دلائل تین سے زیادہ ہیں یا یہ کہنا کہ نفی اور اثبات ایک نفع میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک ہی شے حادث و قدیم یا موجود و معدوم یا واجب و محال نہیں ہو سکتی۔ مگر محسوسات نے کہا تجھ کو کس طرح تسلی ہے کہ امور عقل پر تیرا اعتماد کرنا ویسا ہی نہیں ہے جیسا تیرا اعتماد محسوسات پر تھا؟ تجھ کو ہم پر وثوق کامل تھا مگر حاکم عقل آیا۔ اور اُس نے ہماری تکذیب کی۔ لیکن اگر حاکم عقل نہوتا تو تو ہماری تصدیق پر بدستور قائم رہتا۔ کیا تعجب ہے کہ علاوہ اور اک عقل کے ایک اور

ایسا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لادیں تو عقل نے جو حکم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہو جاوے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے جس اپنے حکم میں جھوٹی ہو گئی تھی اور ایسے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ ایسا ادراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ عرصہ دم بنجو رہا۔ اور حالت خواب کی وجہ سے خواب کے بناء پر کسی اور ان کا اشکال اور بھی زیادہ ہو گیا۔ میرے دل نے ادراک فوق اہل کا امکان کہا کہ کیا تم خواب میں بہت سی باتیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ثابت و موجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے ؟ پھر جب جاگتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے وہ تمام خیالات اور معتقدات بے اصل و بے بنیاد تھے۔ یہ اندیشہ کس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پر تم کو بذریعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمہاری حالت موجودہ کے لحاظ سے صحیح ہوں۔ لیکن ممکن ہے کہ تمہارے ایک اور حالت طاری ہو جس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہو جو اب تمہاری حالت بیداری کو حالت خواب سے ہے اور تمہاری موجودہ بیداری اُس کے لحاظ سے بمنزلہ خواب ہو۔ پس جب یہ حالت وارد ہو۔ تو تم کو یقین آوے کہ جو کچھ میں نے اپنی عقل سے سمجھا تھا وہ محض خیالات لا حاصل تھے ۔

شاید یہ ادراک صوفیہ کو مل رہا ہے کیا عجب ہے کہ یہ حالت وہ ہو جس کا صوفی

لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور اپنے حواس ظاہری سے غائب ہو جاتے ہیں شاید یہ ادراک

ہیں تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں جو معقولات بدالوتِ حال ہر موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید یہ حالت موت ہو۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئیگی تو وہ بیدار ہوں گے۔ سو شاید زندگی حیا بلحاظ آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئیگی تو اُس کو بہت سی اشیاءِ خلاف مشاہدہ حال نظر آئیں گی اور اُس کو کہا جائیگا کَلْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا۔ کیونکہ اس مرض کا دُصیہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وقتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے۔ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دو ماہ تک امام صاحبِ سفلی جب مہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہ ہوتی رکھتے تھے + نہیں ہے۔ پس یہ مرض سخت تر ہوتا گیا اور

دو مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ ان دو مہینوں میں میں مذہبِ سلف پر تھا لیکن بروئے خیالات و حالات دل نہ بروئے تقریر و گفتگو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی۔ اور نفسِ پھر صحت و اعتدال پر آ گیا۔ اور بدیہاتِ عقلیہ مقبول اور مستند بن کر پھر امن و یقین کے

ساتھ واپس آئیں۔ لیکن یہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل

ملے یہ تمام تقریر امام صاحب کی نہایت بروی ہے۔ امام صاحب کے یہ خیالات صرف قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر اُن کو خود ان خیالات کی نفی ظاہر ہو گئی۔ جیسا کہ اُن کی اگلی تحریر سے ظاہر ہے یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضرور ہے کہ جو شبہات مذہب سقط امام صاحب کے دل میں پیدا ہونے لگے تھے وہ حقیقت میں اُس قسم کے نہ تھے کہ از روئے دلائل عقلیہ اُن کا رفع ہونا محال ہو۔ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے اس مرض سے بعد دلائل عقلیہ نجات نہیں پائی بلکہ محض فضل خدا سے صرف اپنی کیفیت دل کی حکایت ہے نہ اظہار ضعف دلائل عقلیہ۔ اہل سقط کا واجبات ضروریہ و بدہیات جلیہ سے انکار کرنا خود تناقض نہ تناقض پیدا کرتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ حواس و عقل کے سب ادراکات ناقابل اعتبار ہیں اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو یقینی کہہ سکیں تاہم منطقی کو کم از کم یہ تسلیم کرنا ضرور ہوگا کہ اُس کا علم نسبت عدم وثوق حواس کے یقینی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی یقینی نہ ہو تو خود اُن کا انکار ضروریات باطل ٹھیرتا ہے۔ لیکن اگر اُس کا علم نسبت عدم وثوق حواس یقینی ہے تو کوئی وجہ اس امر کی ہونی ضرور ہے کہ خاص یہ علم باستثنا دیگر علوم و ادراکات کے کیوں یقینی سمجھا جائے۔ پس اس طریق استدلال سے لازم آتا ہے کہ یا تو اس علم کو ترجیحاً یقینی نہ سمجھا جاوے یا دیگر علوم کو بھی اُسی قسم کا تصور کیا جائے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ حواس اپنے ادراکات میں بعض اوقات غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک

نہیں ہوئی بلکہ اُس نور سے حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور یہی نور اکثر معارف کی کلید ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ کشف مجرّہ دلائل پر موقوف ہے تو اُس نے اللہ کی وسیع رحمت کو نہایت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سؤل کیا گیا کہ شحج صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں کہ فَنَنْوَلُّكَ

حالت کے ادراکات سے دوسرے حالت کے ادراک کی غلطی اور کبھی ایک شخص کے ادراک سے دوسرے شخص کے ادراک کی غلطی منع ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کی مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص حالت میں باعث مرض وغیرہ کوئی فتور واقع ہو گیا ہو یا ایسی ہیں جن میں ادراک بجائے وقفہ چل ہوئے کے اس قدر تدریج سے چلے ہو کہ کسی آن واحد میں شے مدد کہ محسوس نہ ہو سکے یا شے مدد کہ ایسی قلیل المقدار ہو کہ وہ غایت صغر کی وجہ سے محسوس ہونے کے قابل نہ ہو مگر انسان کا اس قسم کے مغلطات سے آگاہ ہو جانا اور یہ کہنا کہ حواس سے اس قسم کی غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گو فرداً فرداً انہماں خاص اس قسم کی غلطیوں میں پڑ سکتے اور دھوکا کھا سکتے ہیں مگر آخر کار گروہ انسانی ان غلطیوں کی خود ہی صحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے محک و معیار ٹھیرا لیتا ہے۔ پس یہ مثالیں در حقیقت ادراکات انسانی کے صحیح اور واقعی ہونے کی تائید کرتی ہیں نہ کہ تردید۔ کیونکہ یہ کہنا ہی کہ ہم نے فلاں امر میں غلطی کی ہے اُس غلطی سے نکلنا ہے + (مترجم)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میں شرح سے کیا مراد ہے
 تو آپنے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا
 ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دار
 غور سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس ابدالآباد گھر کی طرف رجوع کرنا۔ اور
 اُسی کی طرف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ثَلَاثَةِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ۔ پس لازم
 ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور یہ نور خاص خاص
 اوقات میں چشمہٴ جوہر اتنی سے فوارہ کی طرح نکلتا ہے اور اسی کا منتظر
 رہنا لازم ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ
 رَبَّكُمْ فِي أَيَّامٍ مَذْهَرٍ كُمْ تَفْخَاتٌ سَلَا فَتَحَرُّضُوا لَهَا +

ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جہد و جہل
 کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کار کوشش ایسے درجہ پر پہنچ جاوے
 کہ اشیاء ناقابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات
 ہیں جو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اُس کا سینہ اسلام کے
 لئے کھول دیتا ہے ۱۲ +

اللہ تعالیٰ نے خلقت کو حالت ظلمت میں پیدا کیا۔ پھر اُن پر اپنا نور
 چھڑکا ۱۲ +

تمہاری زندگی کے ایام میں بسا اوقات نیم رحمت پروردگار چلتی ہے پس تم
 اُس کی تاک میں لگے رہو ۱۲ +

تو مطلوب نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ خود حاضر و موجود ہیں اور حاضر و موجود کو اگر طلب کیا جاوے تو وہ اذہ بھی مفقود و مستور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس چیز کو طلب کرتا ہے جو طلب نہیں ہو سکتی تو اس پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتاہی کی ہے +

اقسام طالبین

معین حق کے چار فتنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور بے انتہا جود سے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی اور اقسام طالبین

میری رائے میں چار قرار پانے لگے

اول۔ اہل کلام جن کا - دعویٰ ہے کہ ہم ہی اہل الہیہ

اور اہل انظر ہیں +

دوئم۔ اہل باطن جن کا یہ زعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم پائی ہے +

سوئم۔ اہل فلاسفہ جن کا یہ گمان ہے کہ ہم ہی اہل منطق و

برہان ہیں +

چہارم۔ صوفیہ جن کا - دعویٰ ہے کہ ہم خاصان باگاہ انبوی و

اہل مشاہدہ و مکاشفہ ہیں +

تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الامر ان چار اقام میں سے
خارج نہ ہوگا کیونکہ یہ سالکان راہ طلب حق ہیں۔ پس اگر حق ان پر بھی
ظاہر نہ ہوا تو پھر ادراک حق کی کبھی اُمید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بعد ترک
تقلید کے پھر تقلید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کسی فائدہ کی امید نہیں
وہ یہ کہ شرط متلہ یہ ہے کہ اُس کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ میں متلہ
ہوں لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا تو اُس کی تقلید کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ
ایسا زخم ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور ایسی پریشانی ہے کہ کسی
الیف یا تطبیق سے اُس کی درستی نہیں ہو سکتی سبجز اس کے کہ اوس
شیشہ کو پھر آگ میں گھسایا جاوے اور از سر نو آؤ شیشہ بنایا جاوے۔
یہ سوچکر میں نے ان طریقہائے متذکرہ بالا پر چلنے اور جو کچھ ان فرقوں
کے پاس ہے اُس کی انتہا معلوم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اور علم کلام
سے آغاز کیا اور اُس کے بعد طریق فلسفہ اور پھر تعلیم اہل باطن اور سب
آخر طریق صوفیہ کی تحقیق کی +

مقصود و حاصل علم کلام

تدوین علم کلام میں نے علم کلام سے آغاز کیا اور اُس کو حاصل کیا۔ اور
خوب سمجھا۔ اور محققین علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو کچھ میرا ارادہ
تھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں میں نے دیکھا کہ یہ ایک
ایسا علم ہے کہ اس سے اُس علم کا مقصود اصلی تو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن

یہ میرے مقصود کے لئے کافی نہیں۔ اس علم سے مقصود یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کیجائے۔ اور اہل بدعت کی تشویش سے اُس کو بچایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے رسول صلعم کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندوں کی صلاح دینی و دنیوی ہر دو ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایسے امور پیدا کئے جو مخالف سنت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں زباں درازی کی۔ اور قریب تھا کہ اہل حق کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔ اور انہیں یہ تحریک پیدا کی کہ فہمیابی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائیں جس سے تلبیسات بدعت جو خلاف سنت ماثورہ پیدا ہوئی ہیں منکشف ہو جائیں۔ غرض اس طور پر علم کلام و علماء علم کلام کی ابتداء ہوئی پس ان میں سے ایک گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اٹھا۔ اور اُنہوں نے دشمنوں سے عقیدہ سنت کی خوب حفاظت کی۔ اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بد نماواغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان علماء نے اس باب میں اُن معتدات پر اعتماد کیا جو اُنہوں نے منجمد عقائد مخالفین خود تسلیم کر لئے تھے۔ اور وہ اُن کے تسلیم کرنے پر یا تو بوجہ تقلید مجبور ہوئے یا بوجہ اجماع و سنت۔ یا محض بوجہ قبول قرآن مجید و احادیث۔ زیادہ تر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوال مخالفین میں

مناقضات منکالے جائیں اور اُن کے مسئلہ کے لوازم پر گرفت کی جائے۔ لیکن یہ امور اُس شخص کو بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو سوا بدیہات کے کسی شے کو مطلق تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے علم کلام میرے حق میں کافی ضروری ہے۔ اور جس درجہ میں بہت سی باتیں اس سے پیدا ہو سکتی تھیں +

کتب کلام میں لا طائل خیر جب علم کلام نکلا اور اُس میں بہت غرض ہوئے ترتیبات فلسفیانہ لگا اور مدت دراز گزر گئی تو اہل کلام بوجہ اس کے کہ وہ حقائق امور کی بحث اور جواب دہ اعراض اور اُن کے احکام میں غرض کرنے لگے محافظت سنت کی حد سے تجاوز کر گئے۔ لیکن چونکہ یہ اُن کے علم سے مقصود نہ تھا اس لئے اُن کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ پہنچا اور اُس سے یہ حال نہ ہوا کہ اختلاف خلق سے جو تائیدی حیرت پیدا

۱۱۱ ملے جس زمانہ میں مسلمانوں کا تیر اقبال ابج پر تھا تو اُن میں علوم حکمیہ یونان کا کثرت سے رواج ہوا۔ اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل مجتہدہ اسلام میں اختلاف دیکھ کر بہت سے اہل اسلام کے عقاید مذہبی میں تزلزل آگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے محدث اثر روکنے کے لئے ہمارے علماء سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمیع نے علم کلام نکالا +

مقدمین علماء کلام کی تصنیفات نہایت سلیس و مختصر و کار آمد ہوتی تھیں مگر رفتہ رفتہ فلسفی مزاج متکلمین نے اُس کو ایک مبسوط فن قرار دے لیا جو جلد دقیق مسائل منطق و فلسفہ و طبیات کا شغل ہو گیا ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ و

ہوتی ہے اُس کو بالکل محو کر دے۔ بید نہیں کہ میرے سوا کسی اور کو یہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ مجھ کو اس بات میں شک نہیں کہ

آیات کے مسائل عقلی و قیاسی دلائل پر مبنی ہوتے تھے۔ ہمارے تسکین اُن کے مقابل میں ایسی ہی عقلی و قیاسی دلائل لاکر اُن کے مسائل کو توڑ پھوڑا دیتے تھے مگر چونکہ اعراض و جواہر وغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سوا پریشانی خاطر حفاظت و نصرت دین میں کچھ مدد نہیں ملتی تھی امام صاحب نے ایسی تصنیفات کو نہایت پسند فرمایا ہے۔ معلوم نہیں کہ اگر امام صاحب اس زمانہ میں ہوتے اور علم کلام میں ہسولی۔ صورت۔ جزء للتجزی۔ ابطال خرق و التیام۔ استحالة خلاف۔ کریم اجسام بسیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور مُتَشْکَکاتِیَاں ملاحظہ کرتے تو کیا فرماتے +

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلاسیہ میں غیر ضروری فلسفیانہ تدقیقات اور بھی کثرت سے دہل کی گئیں اور اب زیادہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ اصول فلسفہ یہاں جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تھا غلط ثابت ہو گئے۔ پس اب اُس بوسیدہ و ازکار رفتہ علم کلام کو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی دلائل کے سراسر تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہیں پیش کرنا وضع الشے فی غیر محل ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ جس علم کو فخر الاسلام سید محمد خاں صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار و غیر مفید ٹھہرایا ہے اُس کو امام صاحب نے آج سے ۸۰۰ برس پہلے حمایت و نصرت دین کے لئے نا کافی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا چاہئے کہ اہل اسلام کو جدید علم کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی۔ گو یہ حصول ایسا ہے کہ بعض امور میں جو فطری و بدیہات سے نہیں ہیں تقلید کی اُس میں تیزش ہوگی۔ فی الحال میری غرض یہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ یہ کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفا ہوئی اُن کی مذمت کروں۔ کیونکہ دوا شفا بلحاظ مختلف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن سے ایک مریض کو نفع پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر +

حاصل علم فلسفہ

اس میں یہ بیان کیا جاوے گا کہ کونسا علم فلسفہ مذموم ہے اور کونسا مذموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے کفر لازم آتا ہے اور کس قول سے کفر لازم نہیں آتا۔ یا اُن میں سے کونسا امر بدعت ہے اور کونسا امر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جائینگے جو اہل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورائے ہیں۔ اور اپنے خیالات باطل کی ترویج کے لئے اُن کو اپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پر لوگوں کی طبیعتوں کو اس حق سے نفرت ہو گئی۔ اور حقایق حقہ خالص کو اُن کے فاسد اور غیر خالص اقوال سے کس طرح علیحدہ کیا جاوے +

کسی علم پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے	علم کلام سے فروع ہونے کے بعد میں نے
اُس میں کمال پیدا کرنا چاہئے +	علم فلسفہ شروع کیا اور مجھ کو یہ امر یقیناً

علوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے
 پڑے عالم شخص کے برابر ہو کر درجہ انتہا کو نہ پہنچ جاوے۔ اور پھر
 ترقی کر کے اُس کے درجہ سے سبھاو نہ کر جاوے۔ اور اُس علم کی
 دشواریوں اور آفات سے اس قدر اطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے
 وہ عالم بھی واقف نہ ہو تب تک علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے قف
 نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں یہ امر ممکن ہے کہ علم مذکور
 کے فساد کی نسبت جو کچھ اس کا دعوئے ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ لیکن
 میں نے علماء اسلام سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جسے

اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء اہل اسلام کو اسی آفت سے گھیر رکھا ہے۔ وہ

علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ مگر باوجود اس کے اُن مسائل پر جو اُن علوم پر
 مبنی ہیں گفتگو کرنے بکد اُن کی تردید کرنے اور ان مسائل کے بطلان میں کتابیں لکھنے
 اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتوے دینے کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں۔
 ہندوستان میں ہمارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں
 ہے جس نے حسبِ بلندِ خدمت دین کی غرض سے علوم جدیدہ میں دستگاہِ کامل
 پیدا کرنے کی محنت اپنے اوپر اٹھائی ہو۔ اور جو اعتراضات ان علوم کے رد سے
 اُن پر وارد ہوتے ہیں اُن سے کما حقہ واقفیت پیدا کی ہو۔ اور پھر اُن اعتراضات
 اٹھانے میں حتی المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے علماء کی تحقیق
 صرف اس امر میں محصور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو
 حسب تحقیقات علوم جدیدہ مستحبہ اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پر کوئی اعتراض

بہت

کتاب

اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اٹھائی ہو۔ اور کتب اہل علم

کرنے تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ادراکات حواس انسانی میں غلطی کا ہونا ممکن ہے پس یہ ایک منقہ سا انچھ ہے جو زمانہ بھر کے کل علوم حکمیہ کی تردید کے لئے کافی ہے۔ اگر کوئی اور شخص اپنی استعداد کے موافق ان اعتراضات کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُس کی تکفیر کرتے ہیں *

جب تک ہمارے علماء دین مخالفین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جو امام غزالیؒ صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل حقائق علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جمع نہ کریں۔ اور ان معلومات کے بڑھانے کے وسائل اپنے لئے جیتا نہ کریں۔ تب تک تاق کی کچھ بھٹیاں کرنا۔ اور ان وقتی امر کے مقابلہ میں جو مشاہدہ اور تجربہ سے مسلم ٹھیکہ ہیں قیاسی دلائل دھونڈنا یا غلطی ادراکات کے ریکہ جیلے نکالنا۔ اور اپنے پوچھ اتوال کی تائید میں آیات قرآن مجید پیش کرنا اسلام کو ضعیف اور کلام الہی کا مضحکہ کروانا ہے *

اگر حقیقت کسی کے دل پر اسلام کی داجب الرحم حالت سے چوٹ لگتی ہے اور مغربی دنیا کے علوم سے جو طمانہ نہریلا اثر دین اسلام پر پڑ رہا ہے ان کو دیکھ کر دین سمجھنا ہے تو اُسکو چاہئے کہ کمر ہمت باندھ کر امام غزالیؒ کی طرح مخالفین کے علوم ملک کی تحصیل کے واسطے جو بوجہ وہ شخص ان علوم میں فضیلت حاصل کر چکا ہے تب دنیا اُسکو اس قابل سمجھے گی کہ جو کچھ کہے اُسکو التفات سے سنے اور اُس کی تحقیر و تقریر کو قابل قدر و وقت اور اُسکو قابل خطاب سمجھے جسکو یہ ثواب حاصل کرنا ہو وہ اس کام کا بیڑا اٹھائے **فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَلَأًا** (مترجم)

کلام میں جو ردِ اہل فلسفہ کے درپے ہیں۔ سبجز چند کلمات بہم دے
 ترتیب کے جن کا تناقض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک
 حامی جاہلی آدمی بھی دھوکا نہیں کھا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جو
 دقایقِ علوم کے جاننے کا دعوے رکھتے ہوں اور کچھ درج نہیں۔
 غرض۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ کسی مذہب کی تردید کرنا قبل اس کے کہ
 اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر
 چلنے ہیں۔ اس لئے میں کمر ہمت چست کر کے علمِ فلسفہ کی تحصیل کے
 امام صاحب تحصیل علم فلسفہ درپے ہوا اور صرف اپنے مطالعہ سے بغیر مدد
 میں مصروف ہوئے + استاد کے کتبِ فلسفہ کو دیکھنا شروع
 کیا اور یہ کام میں اپنی فراغت کے وقت میں بیٹھنے جب مجھ کو علوم شرعی
 کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی تھی انجام دیتا تھا
 کیونکہ مجھ کو بنیاد میں تین سٹو طالب علم کو درس و تعلیم کا کام سپرد تھا
 پس اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اوقات متفرقہ کے مطالعہ میں یہ برکت
 دی کہ میں دو برس سے کم عرصہ میں ہی فلسفہ کی انتہائے علم سے
 واقف ہو گیا اس علم کو سمجھ لینے کے بعد قریب ایک سال تک میرا یہ
 دستور رہا کہ ان مضامین میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور اُن مضامین کو
 اپنے ذہن میں دہراتا اور اُس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔
 یہاں تک کہ اُس میں جو کچھ مکر یا دھوکا یا استحقاق یا جو اور خیالات
 تھے اُن سب کی ایسی آگاہی حاصل ہو گئی کہ مجھ کو ذرا بھی شک نہیں

ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سُن۔ اور اُن کے علوم کا حاصل مجھ سے دریافت کر کہ میں نے اُن کے بت سے علوم دیکھے جس کی بے شمار اصناف ہیں۔ گو متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اور متوسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید تھے اور بعض قریب۔ لیکن باوجود اینکہ کثرتِ اصناف مانعِ کفر و الحاد سب پر لگا ہوا ہے +

اقسام فلاسفہ

جملہ اقسام فلاسفہ کو نشانِ کفر شامل ہے

فلاسفہ کے تین اقسام ہیں

جاننا چاہتے کہ فلسفیوں کے اگرچہ بہت سے فرقے اور مختلف مذاہب ہیں۔ لیکن ان سب کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی

ذہریہ - طبیعیہ - الہیہ +

۱۔ ذہریہ قسم اول ذہریہ

یہ گروہ متقدمین فلاسفہ سے ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ اس جہاں کا کوئی صانع۔ مدبر عالم و قادر نہیں ہے۔ اور یہ عالم ہمیشہ ہے اپنے آپ بے صانع موجود چلا آتا ہے۔ اور ہمیشہ حیوانِ نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ زندیق ہیں +

۲۔ طبیہ قسم دوم طبیہ -

ان لوگوں نے عالم طبیعیات اور عجائبات حیوانات اور نباتات پر زیادہ تر بحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ حوصلہ کیا ہے۔ اور اُن میں عجائب صنع باری تعالیٰ و آثارِ حکمت پائے ہیں۔ پس لاچار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہر امر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ علم تشریح اور عجائب منافع اعضا کا مطالعہ کرے اور اُس کو بالضرور یہ علم حاصل نہ ہو کہ ساختِ حیوان اور خصوصاً ساختِ انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبیعیات سے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قوائے حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بڑی تاثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج انسانی ہے اور مزاج کے باطل ہوجانے سے وہ بھی باطل ہو کر معدوم ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہوگئی تو پھر بموجب ان کے زعم کے اعلاۃ معدوم لے نہجو اُن مباحث کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء متکلمین نے شکل شکل اور لاغیل بحثیں کی ہیں ایک مسئلہ اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جو شے نیست و نابود ہوجائے وہ بینہ پھر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور علماء اور بعض متکلمین کا یہ مسلک ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و نابود ہو کر بینہ پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیگر متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ جو امتناع اعادہ

کسی طرح متصور نہیں۔ پس وہ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ بوج مر جاتی ہے۔ اور پھر عود نہیں کرتی۔ اس لئے انہوں نے آخرت کا اور بہشت و دوزخ کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض اُن کے نزدیک نہ کسی طاعت کا ثواب ہے نہ کسی گناہ کا عذاب۔ پس وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ اور بحایم کی طرح شہوات میں منہمک ہیں۔ یہ لوگ بھی زندیق ہیں لیونکہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین کیا جائے۔ اور یہ لوگ اگرچہ اللہ اور اُس کی صفات پر تو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں +

۳۔ آئینہ قسم سوم آئینہ +

یہ لوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اور ان ہی میں سے سقراط ہے

اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جواہر و ذرات باسرا معدوم ہو جاویں تو شخص مُعاد بعینہ شخصِ اول جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صورت میں ایصالِ ثواب و عقاب بھی ممکن نہ ہوگا +

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ نحو دیگر تشخصات موجودات کے ثابت ہیں۔ پس اگر اعادہ معدوم مع جملہ تشخصات ممکن ہو تو اعادہ زمان بھی لازم آئے گا۔ جو ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علما نے طول طویل بحثیں کی ہیں۔ اور حق الامر یہ ہے کہ اگر زمان کو تشخصات میں داخل سمجھا جاوے تو حجازِ اعادہ معدوم ثابت کرنا محال ہے + (منہج)

جو اُستاد تھا افلاطون کا جو اُستاد تھا ارسطو طالیس کا - ارسطو طالیس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔ اور دیگر علوم کو ترتیب دیا۔ اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن علوم کا خمیر کر دیا۔ اور جو علوم خام تھے اُن کو پختہ بنایا۔ اور جو مبہم تھے اُن کو واضح کر دیا +

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرقے یعنی دہریہ و طبیعیہ کی تردید کی ہے۔ اور اس قدر اُن کی فضیلت کی ہے کہ خمیروں کو اسکی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اُن کے مقابلہ سے بچالیا۔ پھر ارسطو طالیس نے افلاطون اور سقراط کی اور اُن سب فلاسفہ اہلیہ کی جو اُس سے پہلے گذرے ہیں ایسی تردید کی ہے کہ کچھ کسر باقی نہیں رکھی۔ اور اُن سب سے اپنی بنیادی ظاہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض زوایل کفر و بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس کی تردید کی توفیق خدا تعالیٰ نے اُس کو نہیں بخشی تھی۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اور اُن کے اتباع مثلاً علماء اسلام میں سے ابو علی ابن سینا **نصر بن علی سینا** اور فارابی و غیرہ کو کافر کہا جائے۔ کیونکہ ان دو شخصوں کی مانند اور کسی شخص نے فلاسفہ اہل اسلام میں سے **بنصر فارابی** فلاسفہ ارسطو طالیس کو اس قدر کوشش سے نقل نہیں کیا اور ان شخصوں کے

۱۹۱ - امام صاحب کی تقریر سے معض مانا پن ظاہر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے اگرچہ اس مہم پر کوئی عام اصول تکفیر قائم نہیں کیا۔ الا جس بناء پر اُمتوں نے

سوائے اور اشخاص نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اُن کے دلائل خلط ملط ہیں

بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریر سے ظاہر ہے۔ امام صاحب فرماتے

ہیں۔ کہ اگرچہ دیگر علما نے بھی علوم فلاسفہ میں کتابیں لکھی ہیں الا اُن کی تحریریں

ایسی واضح نہیں ہیں جیسی بوعلی سینا کی ہیں۔ اس لئے بوعلی سینا کی تحریر سے لوگوں

کے عقاید میں فتور آنے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ دوسرے مصنفوں کی تحریریں غلط

ہیں جن سے پڑھنے والوں کا دل اُٹکتا جاتا ہے۔ اور ذہن مُشکس ہو جاتا ہے۔

امام صاحب کی اہل تو یہ سنت غلطی ہے۔ کہ تکفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پر

کھنے کے بجائے اُس اثر پر رکھا ہے جو اُس کی تصنیف سے پڑھنے والوں پر۔

مترتب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاوے۔ تو خداوند تعالیٰ کے اس قول کی

نسبت جہاں قرآن مجید کی نسبت فرمایا ہے یُضِلُّ بِہ کثیراً کیا سمجھا جائیگا۔

دوم یہ نہایت پست ہمتی و بڑبڑلی ہے۔ کہ امام غزالیؒ سا جید عالم مذہب

اسلام کو فلسفہ کے بددرو لانے سے ڈرے۔ اور غایت نفرت دین اس میں تصور کیے

کہ مسلمانوں کے کانوں اور آنکھوں کو کلام فلاسفہ کے سُٹنے اور پڑھنے سے باز

رکھے۔ کیا حقیقت میں مذہب اسلام ایسا ہوا ہے۔ کہ وہ علوم حکمیہ کے مقابلہ کی

تاب نہیں رکھتا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے۔ کہ لوگوں کی آزار رائے کو دبا کر اور بذریعہ

فتوے کفر تخویف کام میں لاکر شیعہ علوم کو روکنے سے مذہب کو دواہی استحکام

و نصرت حاصل ہو سکے۔ ہرگز نہیں۔ اس قسم کے کفر کے فتووں کے دینے اور مخالف

راہوں کے بدلنے کا دنیا میں ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا ہے۔ کہ ضدیت کو قوت اور مخالفت

کو اور زیادہ تر اشتعال ہوا ہے۔

خالی نہ رہتا نہیں۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں

امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکیم کے ترجمے نہایت ناقص اور ناقابل فہم ہوئے تھے۔ امام صاحب خوش ہوتے تھے کہ یہ ترجمے کسی کی سمجھ میں آویں گے نہ ان کے عقاید میں فقہ و واقع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ ناقص ترجمے کئے تھے۔ ان کے حق میں امام صاحب نے یہ رعایت فرمائی کہ ان کو کافر نہیں کہا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائی۔ آخر وہی علوم حکیم جن کو امام صاحب دانا چاہتے تھے دنیا میں پھیلے۔ اور آجکل اس کثرت سے شائع ہوئے ہیں کہ گلی کوچوں میں پھیل گئے ہیں۔ اور گو ان کو بالتفصیل جاننے والے اس ملک میں ابھی کسی قدر کم ہیں۔ الا ان علوم کے نتائج اور امور معقہ سے عوام تک آگاہ ہو گئے ہیں +

یہ تائید و نصرت دین تھی امام غزالی صاحب کی۔ مگر اس زمانہ کا ایک محقق لکھتا ہے۔ کہ ”کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے۔ جو دوسرے مذہب پر گو وہ کیسا ہی ہل کیوں نہ ہو اپنی ترجیح بہرہ وجہ ثابت کر دے۔ مگر یہ رتبہ صرف اسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹیٹ اسلام کہتا ہوں۔“ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسا نہیں ہے جس پر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور سچ میں یہی غوی ہے کہ اس کو بحث سے اندیشہ نہیں ہے +

اب دیکھنا چاہئے کہ اصلی طریقہ تائید و نصرت اسلام کا وہ ہے جو امام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یا وہ جو اس پچھلے شخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے + (ترجمہ)

جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا۔ اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ کس امر کو قبول کرنا چاہئے۔ اور کس کو رد کرنا چاہئے۔

ہمارے نزدیک فلسفہ ارسطاطالیس سے جو کچھ حسب نقل ان دو شخصوں کے صحیح ہے اُس کی تین قسمیں ہیں۔

اول قسم۔ وہ جس سے تکفیر واجب ہے +

دوم قسم۔ وہ جس سے بدعتی قرار دینا واجب ہے +

توم قسم۔ وہ جس کا انکار ہرگز واجب نہیں +

اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں +

اقسام علوم فلاسفہ

علوم فلسفہ کے جاننا چاہئے کہ اُس غرض کے اعتبار سے جس کے لئے ہم چھ اقسام + علوم کی تکمیل کرتے ہیں۔ علوم فلسفہ کی چھ قسمیں ہیں۔

(۱) ریاضی - (۲) منطق - (۳) طبیعیات - (۴) آسمانیات - (۵) سیاست

مدن - (۶) علم اخلاق +

۱۔ ریاضی علم ریاضی۔ یہ علم متعلق ہے حساب و ہندسہ و علم ہیئت عالم سے

۲۔ حیاء العلوم میں امام صاحب نے علم فلسفہ میں موت چار علوم ریاضی منطق۔

آسمانیات۔ طبیعیات کو شامل کیا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ علم سیات مدن اور علم

اخلاق بھی فلسفہ میں داخل ہیں اور حکماء حال بھی ان ہر دو علوم کو داخل علم

فلسفہ سمجھتے ہیں + (ترجمہ)

اور اُن کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امر دینی متعلق نہیں
 علوم دینی سے وہ بلکہ یہ امور استدلالی ہیں کہ ان علوم کو جاننے اور
 آفتیں پیدا ہونیں سمجھنے کے بعد اُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا
 مگر ان علوم سے وہ آفتیں پیدا ہوئی ہیں +

۱۔ جن وہ آفتوں میں نام صاحب کے زمانہ کے مسلمان مبتلا تھے انہیں آفتوں
 میں زمانہ حال کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلا تو اُن لوگوں کا
 عروج ہے جنہوں نے علوم مکتبہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ انہوں نے
 ہیتہ دکتیا و طبیات میں کماں درجہ کی مزاولت پیدا کی ہے ان علوم کے
 بلہین واضح نے جو سراسر شاہدہ اور تجزیہ پر مبنی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہر امر کے
 ثبوت میں دلائل یقینی طلب کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اور اُن کے ذہنوں میں یہ
 بات راسخ کر دی ہے کہ اگر فی الواقع دنیا میں کوئی سچائی ہے تو اُس کے ثبوت
 میں ایسے ہی قطعی دلائل ضرور مل سکتے ہوں گے۔ لیکن مذہب کے لئے ایسے قطعی
 ثبوت کا ملنا ہماری موجودہ خلقت کی حالت میں ناممکن ہے۔ مذہب کے ثبوت سے
 میری مراد اُن فوری مسائل سے نہیں ہے جن کا بتمام قطعی دلائل سے ثابت ہونا
 ظاہر امر حال ہے۔ بلکہ میری مراد اصل اصول جملہ مذاہب سے ہے جس سے کسی
 اہل مذہب کو مفر نہیں ہے۔ مثلاً ہر اہل مذہب کو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی
 مسلمان ہو یا آزاد منش خود پسند براہمہو۔ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کرنا ضرور ہے
 مگر کیا اس یقین کے لئے ایسے قطعی دلائل مل سکتے ہیں جیسے اس دعوے کے
 ثبوت کے لئے کہ شلت کے کوئی سے وہ ضلع ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں

ہمت اول۔ یعنی یہ خیال کہ اگر آفتِ اول یہ ہے کہ جو شخص ان علوم میں اسلام برحق ہوتا تو ایسی حقیقت غور کرتا ہے وہ ان علوم کی باریکیوں اور فلاسفہ ریاضی داں پر معنی نہ ہتی اُن کی روشن دلیلوں سے متعجب ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ فلاسفہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اُس کو یہ

نتیجہ ہرگز نہیں۔ کس طرح ایسا قطعی ثبوت ہم پہنچ سکتا ہے ایسی ذات کے لئے جسکو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہ جہر ہے نہ عرض۔ جو نہ یہاں ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگہ۔ جو سب جگہ ہے۔ جو نہ کان رکھتا ہے نہ آنکھیں نہ اُٹھ۔ مگر سناتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور تمام عالم کا صانع ہے +

جب سب سے تقدم اور سب سے عام عقیدہ مذہبی کا یہ حال ہے۔ تو اُسکی ذوات میں تو ایسے قطعی ثبوت کی جیسے مسائلِ علومِ جدیدہ میں مٹنے جاسکتے ہیں کیا ہی توقع ہو سکتی ہے۔ پس یہ فرقہ اُن تمام عقایدِ مذہبی سے جن کا ایسا روشن ثبوت نہیں دیا جاسکتا منکر ہو گیا ہے یہ ایک گروہ ہے خود نش لا مذہب نوجوانوں کا جو نہ صرف منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خدا کے متفق ہیں۔ نہ مذہب کے پیرو۔ نہ عقیدے کے قائل۔ نہ کبائر سے مجتنب نہ احکامِ الہی کے پابند۔ اُن کا مذہب صرف یہ ہے کہ ہر ایک فعل جس سے نفسِ انسانی کو حظِ حاصل ہو بشرطیکہ اُس پر کوئی گرفتِ قانون کی نہ ہوتی ہو جائز ہے۔ افسوس ہے کہ یہ خوفناک فرقہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء کو اس آفت کے روکنے کی ذرا فکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترس۔ بقدر اپنی استعداد کے اس آفت کے دور کرنے میں سعی کرتا ہے۔ تو ہمارے علمائے دین اُس کو بھی اُنھیں آفتِ زووں میں شمار کرنے لگتے ہیں +

گمان ہو جاتا ہے کہ فلسفوں کے اُور سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں اسی طرح ہیں۔ پھر چونکہ یہ شخص پہلے سے سن چکتا

اس آفت کے روکنے کی سب سے اول تدبیر جو ہمارے علماء کے ذہن میں آئیگی وہ غالباً یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی اشاعت روکی جاوے۔ مگر یہ اُن کی سراسر غلطی ہے۔ یہ آفت انگریزی زبان سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے عورت علوم حکمیہ جدیدہ ہیں۔ یہ علوم زبان اُردو میں ترجمہ ہو گئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ سلطنتِ ترکی کے علماء نے ان علوم کو زبانِ عربی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور ان عربی کتابوں کا اس ملک میں بھی رواج ہوتا جاتا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں بھی یہ آفت اُس وقت پھیلی تھی جب یہ علوم زبانِ عربی میں ترجمہ کئے گئے تھے اس ملک میں گو یہ علوم ابتدائے بذریعہ زبانِ انگریزی کے آئے ہوں۔ لیکن اب اُن کی اشاعت اس قدر ہو گئی ہے۔ اور ان علوم کی کتابوں کے ترجمے اُردو۔ فارسی۔ عربی میں اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ اب ان علوم کی عام واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبان دانی کی احتیاج نہیں رہی ہے۔ بلکہ وہ خیالات جو محک زندگی و الحاد ہوتے ہیں بذریعہ زبانائے مشرقی و بذریعہ اختلاط مختلف اقوام شایع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ایک انگریزی زبان کی تعلیم بند کرنے سے کسی فائدہ کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو نہ صرف یہی کافی ہوگا کہ زبان اُردو کی حرف شناسی اور عربی زبان کی تعلیم بالکل بند کی جاوے۔ بلکہ یہ کہ خلعت کو کانوں سے بہا اور آنکھوں سے اندھا بنادیا جاوے تاکہ اُن بد نصیبوں کے حواس خیالات ملحدانہ کو کسی راہ سے اُن کے دل و دماغ و روح تک نہ پہنچا سکیں +

ہے کہ یہ لوگ کافر اور مصل تھے اور ہر شرعی میں سستی کرتے تھے۔
اس لئے وہ محض تعلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین

دوسری آفت اہل اسلام پر خود علمائے دین کی طرف سے آئی ہے جھکو امام
صاحب نے داعی طور پر اسلام کے جاہل دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ تقدیر
گروہ مخالفت علوم حکیمہ جدیدہ کو شرط اتفاق و دینداری سمجھتا ہے۔ اور اُن تمام واقعات
نفس الامری سے جو ان علوم میں بذریعہ تجربہ و مشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا
مشفق چونا تمام عقلائے عالم نے تسلیم کر لیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اور صرف اس حیل
پر کہ حواس انسانی کی اولکات میں غلطی کا ہونا ممکن ہے اپنے تئیں اور تمام عقلا
کو اندھا اور بہرا کہلانا گوارا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ از روئے مذہب اسلام
یہ یقین کرنا ضرور ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفتاب اُس کے گرد گردش کرتا ہے
اور آسمان بخوفِ کردی جسم گنبد یا چورس چمکت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے
اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اُس میں چوکت کوڑ۔ قبضے۔ کڑے۔ کنڈے
سب لگے ہوئے ہیں +

جلال الدین سیوطی نے آیات قرآنی اور سے پیدا ہوئی سے انذکر کے ایک
ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اور اُس پر ایک رسالہ مسمیٰ بہ البیہ ^۵ لکھا ہے تحریر کیا
ہے۔ فقہ اسلام سید احمد خاں صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کو
اپنی ایک تحریر میں مختصر بیان کیا ہے جو ہم یہاں بحسنہ نقل کرتے ہیں +
وہ لکھتے ہیں کہ عرش میں فلک الافلاک کے گرد چار نہیں ہیں۔ ایک قمر کی
ایک تار کی۔ ایک برق کی۔ ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی

اسلام سچ ہوتا۔ تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس علم میں یہی باریکیا نکالیں کبھی معافی نہ رہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفر اور انکار کی بابت

جن قدر بولیاں ہیں اتنی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عرش سنہ یاقوت کا ہے۔ اور عرش کے نیچے بحر مسجور ہے۔ ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عرش سبز زرد کا ہے۔ اُس کے چار پاؤں یاقوت احمر کے ہیں۔ عرش کے آگے ستر ہزار پردے ہیں۔ ایک نور کا۔ ایک ظلمت کا۔ جبریل نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں +

اگر ایک سرسوتے برتر پر

فروغ تجھے بسوزد پر

پھر کہتے ہیں کہ زمین کے گرد پیتل کا پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آسمانوں کے تو برتو ہیں۔ ہر ایک زمین کی موٹائی پانسو برس کی راہ چلنے کے برابر ہے۔ اور ہر ایک طبقہ زمین کو ایک درجہ سے اسی قدر فاصلہ ہے۔ رعد کو وہ ایک فرشتہ اور اُس کے آواز کو کڑک اور اُس کی بھاپ یا کڑک + جلی قرار دیتے ہیں +

مد و جزر سمند کی بابت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ سمند میں پاؤں رکھ دیتا

ہے تو مد ہوتا ہے اور جب نکال لیتا ہے تو جزر ہوتا ہے +

اب ہر ایک شخص جن کو خدا نے کچھ عقل دی ہے سمجھ سکتا ہے۔ کہ ان لغو اور مہمل اقوال کو منکر متعین علم جیدہ مذہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کا یہ قول نہایت صحیح ہے کہ اُن متعین کو اپنے دلائل کی صحت میں تو کچھ شک

سن چکنا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حق ^{۲۰۷} ~~اسلامی~~ ^{۲۰۸} ~~ہے~~ ^{۲۰۹} ~~اکو~~ ^{۲۱۰} ~~دین~~ سے
اعراض و انکار کیا جائے میں نے بہت سے اشخاص دیکھے ہیں جو

پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اُن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دلائل قطعی کے
انکار اور جہالت پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ سے رغبت اور اسلام سے
نفرت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار
سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا +
مگر امام صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلسفہ سے پیدا ہوئی ہیں کلی
طور پر صحیح نہیں ہے۔ آفتِ اول کی نسبت شاید کسی قدر یہ خیال صحیح ہو مگر
دوسری آفت خود علمائے دین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت
علومِ حکمیہ و فلسفہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ
چونکہ یہ آفتِ علومِ حکمیہ سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لئے
سن وجہ اُن علوم کو اُس کا باعث سمجھنا چاہئے۔ تو معاذ اللہ اسی طرح یہ بھی
تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کفر و ضلالت کا موجب قرآن مجید ہے۔ کیونکہ کفر و
ضلالت بھی قرآن مجید سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے +

یہ دوسری آفتِ اسلام کے جاہل دوستوں کی محض اپنی حماقت کا نتیجہ
ہے۔ بلکہ اس آفت نے کچھ شک نہیں کہ پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے
کیونکہ علومِ حکمیہ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اپنی دلائل یقینہ و مسائل قطعہ
کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمارے
علمائے دین اسلام کو نہایت بھڑی۔ بدنام۔ کرہ منظر ڈراونی صورت میں پیش

صرف اتنی ہی بات سے راہ حق سے ہٹ گئے اور جن کے پاس
سوائے اتنی بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے شخص
کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک صفت خاص میں کامل ہو ضرور
نہیں کہ وہ ہر ایک صفت میں ویسا ہی کامل ہو۔ مثلاً جو شخص
علم فقہ یا کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہو اور
یہ ضرور ہے کہ جو معقول سے ناواقف ہو وہ علم نسخہ سے بھی ناواقف
ہو بلکہ ہر کار سے و ہر مردے۔ ایسے لوگ اپنے فن کے شہسوار و
ماہر کامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اور چیزوں میں محض احمق و جاہل ہوں
پس اوائل فلاسفہ کا کلام در باب علوم ریاضی استدلالی ہے اور در باب
انبیات محض ظنی۔ اس کی معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس نے

کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت میں ایسی ہی صورت ہے جیسے ان خطا تیسوں نے دنیا
پر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ صورت اُن لغو و مصل و موضوع اقوال
بن رہی ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اُن میں ملائے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ یہ
جنو ذہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ یہ اسلام کے جاہل دوست اُس کے سچے اور بھروسے
دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جو عیب اسلام پر لگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر پس
اور اقرار کریں کہ جن اہل کو دنیا نے موردِ طعن و تشنیع ٹھیرایا ہے وہ ہمارے
اور ہمارے باپ دادوں کے اپنے اقوال ہیں جو اسلام میں مغلط ہو گئے ہیں۔ ورنہ
ذہب اسلام اُن تمام عیوب سے مبرا و منزہ ہے +

اسلام بذاتِ خویش ندارد عیب + ہر عیب کہ بہت در مسلمان ماست

اُس کا تجربہ کیا ہو اور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے شخص کے ساتھ جس نے تقلید اختیار کی ہو یہ تقریر کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبہ ہوا و شوق بطلان اور عقلمندانہ کی آرزو اُس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جمیع علوم میں فلسفیوں کی تسخیمیں پر ہزار کرے۔ غرضکہ یہ آفت عظیم ہے۔ اور واجب ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو جو ان علوم میں خوض کرے بوجہ اس آفت کے زجر کیائے۔ کیونکہ اگرچہ یہ امور دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ ان کے دیگر علوم کی بنیاد انہیں پر ہے اس لئے اُن سے دین کو خوابی اور آفت پہنچتی ہے۔ پس جو کوئی اس میں خوض کرتا ہے اُس کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا اور اُس کے مُنہ سے لگام تقوے نکل گئی۔

آفت دوم۔ بعض پچھیدل من	آفت دوم۔ یہ آفت اسلام کے جاہل
اسلام نے انکار علوم ریاضی کر کے	دوستوں سے پیدا ہوئی ہے جن کا یہ
اسلام کو مخالف علوم حکمہ مشہور کیا	خیال ہے کہ دین کی فتح یابی یہ ہے کہ جو

علم فلاسفہ کی طرف منسوب ہو اُس سے انکار واجب ہے۔ اس لئے انہوں نے جملہ علوم فلاسفہ سے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہالت نے اُن کو یہاں تک آمادہ کیا کہ جو کچھ فلسفیوں نے کسوف و خسوف کے باب میں لکھا ہے اُس سے بھی انکار کیا۔ اور یہ سمجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی خلاف شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے شخص کے کان میں پڑتی ہے جس کو

یہ امور دلیل قطعی سے معلوم ہو چکے ہیں تو اُس کو اپنی دلیل میں تو کچھ شک پیدا نہیں ہوتا لیکن اُس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف سے بغض روز بروز ترقی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے نفی یا اثبات سے کچھ بھی تعرض نہیں کیا گیا۔ اور نہ ان علوم میں کوئی ایسی بات ہے جس کو امور دینی سے تعرض ہو۔ اس قول نبوی صلعم میں

لے علم ہیئت کی نسبت جو کچھ امام صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نہایت صحیح اور مستول ہے۔ اور جو نصیحت امام صاحب نے اپنے نازک کے لوگوں کو پانچویں صدی کے اخیر میں کی تھی وہ اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے بھی از بس مفید و ضرور ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ امام صاحب کی یہ تحریر صرف علم ہیئت قدیم یونانی سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جس کا اُن کے زمانہ میں رواج تھا۔ لیکن امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہتھیس کسی خاص نظام ہیئت سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ علم ہیئت کی نسبت عام طور پر رائے ظاہر کی گئی ہے۔ خواہ وہ نظام بطلمیوسی ہو۔ یا نظام فیثاغورثی یا کوئی اور نظام۔ صرف دو اور قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ کہ امام صاحب نے بالعموم ان امور محققہ کے انکار کو جو قطعی دلائل ہندیہ سے ثابت ہو گئے ہوں موجب تضحیک دین اسلام سمجھا ہے۔ دوم یہ کہ قدیم ہیئت یونانی سے بعض

کہ چاند اور سورج منجملہ اللہ کی نشانیوں کے ہیں۔ جن کا خسوف نہ کسی کی موت کے سبب ہونا ہے اور نہ کسی کی حیات کے باعث۔

ایسے مسائل کی بحسب روایات اسلامی و تفسیر علماء مفسرین داخل عقاید اسلام سمجھے جاتے تھے تکذیب ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہونا۔ آسمانوں میں دریا کا ہونا۔ آفتاب کا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبنا۔ شہاب ثاقب کا شیاطین کی مار کے واسطے پھینکا جانا۔ سکون زمین کے لئے پہاڑوں کا بطور مینجوں کے گڑا جانا۔ زلزلہ زمین کا بوجھ گناہ خلقت کے وقوع میں آنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل کی یونانی علم بیت تکذیب کرتا ہے۔ مگر باوجود اس کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس علم کو نفیاً یا اثباتاً دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب ان لغو و مہمل روایات کو جن کا ہم نے اوپر اشارہ کیا داخل مذہب نہیں جانتے تھے اور خالص دین اسلام کو ان عجیب سے مبرا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا امام صاحب کے پاس ایسی کوئی کوئی تھی جس سے وہ صحیح و غیر صحیح روایات میں تمیز کر لیتے تھے۔ اور جائز اور ناجائز کا فتوے دیدیتے تھے۔ منقولات میں تو بجز کلام الہی کے اور کسی کوئی کا ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ وہی ایک ہی کوئی ہے جس کی صحت کی نسبت کوئی مسلمان دم نہیں مار سکتا۔ اس کے سوا یعنی اور کوٹیاں خیال میں آتی ہیں ان کی صحت متفق علیہ نہیں ہے۔ اور ان کی صحت کے لئے اور کوئی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔

البتہ معقولات میں تجزیہ و روایت ایسی فطری کوٹیاں ہیں جن کے ذریعہ

پس جب تم اُن کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس سے انکار صاحب واجب ہو کہ اُس کے

ہر ایک مذہب کا پیرو اور ہر علم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے +
یہ کسوٹیاں ہر نذائے کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اور امام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کر اُدھر کوئی ضمیمہ تحقیق کا نہ تھا۔ پس اگر اس نذائے میں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایسا امر پایا جائے جس کی ان کسوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔ تو اُس کا ابطال و انکار واجب ہوگا +

امام صاحب نے اس امر کو اپنی کتاب تہافت الفلاسفہ میں کسی قدر شرح بیان کیا ہے جس کو ہم بالاختصار یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ اُن مسائل اختلافی کے جن میں فلاسفہ اور اہل اسلام کا باہم تنازع ہے بعض وہ مسائل ہیں جن سے اصول دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اور نہ بنظر تصدیق انبیاء اُن مسائل کی تردید ضروری ہے۔ مثلاً علماء ہیئت کہتے ہیں کہ زمین کرہ ہے اور اُس کے چاروں طرف آسمان محیط ہے۔ اور نورِ قمر نورِ شمس سے مستفاد ہے۔ جب شمس و قمر کے درمیان کرہ زمین کے مائل ہونے کی وجہ سے قمر تاریک رہ جاتا ہے تو اُس تاریکی کو کسوف قمر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کسوف شمس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے کرہ زمین اور شمس کے درمیان چاند مائل ہو جاوے۔ اور یہ اُس صورت میں وقوع میں آتا ہے کہ جب دقیقہ واحد میں شمس و قمر کا عقد تین پر اجتماع ہو جاوے۔ ہر کو اس علم کے ابطال میں غرض نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہم کو اس سے کچھ سروکار نہیں۔ جو شخص یہ گمان

ندیم سے چاند و سورج کی رفتار یا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر اجتماع یا
تقابل معلوم ہوتا ہے۔ قول مذکور بالا میں جو الفاظ لیکے اللہ اِذَا تَجَلَّى

کرتا ہے کہ ان مسائل ہیئت کا ابطال داخل دینداری ہے وہ دین پر ظلم کرتا ہے
اور اُس کو ضعیف بناتا ہے۔ ان مسائل محققہ علم ہیئت پر ہندسہ و حساب کے رُوسے
ایسے دلائل قطعی قائم ہو چکے ہیں کہ اُن میں شک کی مجال نہیں ہے۔ جو شخص ان دلائل سے وقف
ہو اور اُسے انکی خوب تحقیق کر لی ہو اور وہ حساب کے رُوسے کسوف و خسوف کی پہلے سے خبر دیکھ اور
یہ بھی بتا دے کہ کس قدر کتنی دیر تک کسوف و خسوف چلیگا۔ اسکو اگر یہ سمجھا جائے کہ تمہارا قول خلاف شرع
ہے تو اُس کو اپنے قول کے یقینی ہونے میں تو شک ہونے سے رہا ہی۔
جو نہ ہو شریع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ
جابل دوست سے عاقل دشمن بہتر ہے جو لوگ شریع پر معقولی طریقہ سے طعن کرتے
ہیں اُن سے مذہب اسلام کو اس قدر ضرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں سے
پہنچتا ہے جو بیٹھنے کے طور پر شریع کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شمس و قمر منجمل آیات خداوندی ہیں۔
من کا کسوف و خسوف کسی کے مرنے یا جینے سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ تم کسوف
و خسوف ہوتا دیکھو اللہ کی یاد کرو اور نماز پڑھو۔ اب اگر علماے ہیئت کا قول
صحیح ہے تو اُس کو اس حدیث سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ حدیث اور قول مذکور بالا میں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مذکورہ میں صرف
وہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسوف و خسوف کسی کے مرنے جینے سے
تعلق نہیں رکھتے۔ اور دوسرے یہ کہ کسوف و خسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن

لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ بَيَانُ كَيْ جَاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہرگز موجود نہیں +

جب شمع میں قریب وقت زوال و غروب و طلوع شمس کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استحباباً نماز کے حکم دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور زیادہ فرمایا ہے کہ جب کسی شے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا یہ جواب ہے کہ اول تو ان زائد الفاظ کی

صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگر یہ

روایت صحیح بھی ہو تو امور قطعیہ کے انکار کی بہ نسبت ایسی روایت کی تاویل کرنا سہلتر

ہے۔ بہتری جگہ بعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد

تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در بارہ کسوف و خسوف پہنچتے ہیں ظاہر

ہیات کی تاویل کرنی پڑی ہے +

امام صاحب کی اس تمام تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روایات و مسائل مذہبی میں

کوئی امر جو منجملہ مہمات اصول دین نہ ہو کسی مسئلہ علوم حکمیہ کے مخالف پایا

جائے۔ اور مسئلہ حکمیہ کے ثبوت میں دلائل قطعی موجود ہوں۔ تو ایسے امر مذہبی کی

تاویل کرنی لازم ہوگی۔ دلائل قطعی کی تعریف اور اُن کی شرائط فی الحال ہمارے

مقصود سے خارج ہیں۔ اس لئے ہم اُن پر اس وقت بحث کر کے خلط بحث کرنا

نہیں چاہتے۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ جن دلائل پر ہیئت جدید بنتی ہے وہ

دلائل ہیئت یونانی سے بدرجہا زیادہ یقینی ہیں۔ اور اگر امام صاحب دلائل علم ہیئت

علم ریاضی کی حکمت اور آفت تو یہ تھی جو بیان کی گئی *

۲۔ منطقیات - اس علم کا کوئی مسئلہ بطور نفی یا اثبات دین سے

یونانی کو قطعی قرار دیتے ہیں۔ تو بہت جدید کے دلائل کو ان کے مقابلہ میں مشاہدہ
یعنی یا عین الیقین کہنا چاہئے۔ علماء ازیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے علماء
زمانہ حال کا اس بناء پر علوم حکمیہ کی حفاظت کرتا کہ ان سے تکذیب عقاید دینی
کی ہوتی ہے فی الواقع کہاں تک صحیح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علماء
مفسرین نے جو کچھ مطلب دیا بس ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے جن میں اجرام
سادہ کا کچھ ذکر آیا ہے۔ بہت یونانی اس کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ پس اس
قسم کا الزام اگر ایسا الزام لگ سکتا ہو تو سراسر بہت جدیدہ پر ڈال دینا
محض تعصب و نادانی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال پہنچتا ہے شاید صرف وجود
خارجی سچ سموت کا ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بہت جدیدہ تکذیب کرتا ہے
اور بہت قدیم تکذیب نہیں کرتا۔ پر حقیقت بہت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی
کو بھی بالکل اچھوتا نہیں چھوڑا۔ بلکہ نو افلاک ثابت کر کے وجود سچ سموت
کا بھی ابطال کر دیا۔ پس ہم حیران ہیں کہ پھر بہت جدیدہ کے اور کون سے
ایسے مسائل ہیں جن سے مسائل دینی کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقاید مذہبی میں
تزلزل واقع ہوتا ہے۔ لیکن باغرض اگر ایسے مسائل ہوں بھی۔ تو بقول امام
صاحب امور قلمیہ کے انکار کی نسبت ان کی تاویل کر لینا سہل تر ہے۔ اور
دین اسلام کو سخت بدنامی کی آفت سے بچانا ہے۔ اور برعکس اس کے ابطال
بہت جدیدہ کے درپے ہونا اسلام کی کمال بدخواہی کرنا اور علمی دنیا میں

تعلق نہیں رکھتا ہے۔ منطقی کیا ہے؟ غور کرنا طریقائے استدلال و
 قیاسات پر۔ و نیز غور کرنا اس امر پر کہ مقدمات برہان کے کیا کیا
 شرائط ہیں۔ اور وہ کس طرح مرکب ہوتے ہیں۔ حد صحیح کی شرائط
 کیا ہیں۔ اور اُن کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے۔ و نیز مثلاً یہ امور کہ
 علم یا تصور ہے۔ جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی
 معرفت برہان پر منحصر ہے۔ اور ان امور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسکا
 انکار واجب ہو۔ بلکہ یہ تو اُسی قسم کی باتیں ہیں جو خود علماء متکلمین اور
 اہل نظر نے در باب دلائل بیان کی ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو صرف
 عبارات و اصطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ اُنھوں نے تعریفات میں
 زیادہ مبالغہ کیا ہے، اور بہت تقسیمیں کی ہیں۔ اس باب میں اُن کے کلام
 اُسی مثال یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر الف ب ہے تو اس سے
 یہ لازم آتا ہے کہ بعض ب الف ہے۔ یعنی جب یہ صحیح ہے کہ ہر انسان
 حیوان ہے تو لازم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب
 اہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں۔ کہ موجب
 قواعد منطقی سے دین کو کچھ کلیہ کا عکس موجب جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ پس
 تعلق نہیں اور اُن کے انکار ان امور کا بھلا اصول دین سے کیا تعلق
 سے خوف بد اعتقادی ہے ہے کہ اس سے اعراض و انکار کیا جائے
 اگر انکار کیا جاوے گا تو اس انکار سے بجز اس کے اور کچھ حاصل
 اُس کو ذیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا + (مترجم)

نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کی نسبت بھی جو اُس کے زعم میں ایسے انکار پر مبنی ہے یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔
 اہل اہل منطق اس علم میں ایک تباہی کی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔
 اور وہ یہ ہے کہ وہ برہان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ شرائط مذکور سے لامحالہ یقین پیدا ہوگا۔
 لیکن مقاصد دینیہ پر پہنچکر وہ اُن شرائط کا منہ نہما سکے۔ بلکہ اُنہوں نے اس باب میں غایت درجہ کا تساہل برتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پسند کرتا ہے کہ یہ ایک علم واضح ہے تو اُس کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے جہ کفریات مستقول ہیں اُن کی تائید میں بھی اسی قسم کے دلائل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم الہیہ تک پہنچے کفر کی طرف عجلت کرتا ہے۔ پس یہ آفت منطق کی طرف ہی منسوب ہے +

۳۔ طبیات - اس علم میں اجسام عالم سادی و کواکب

طبیات کی نسبت امام صاحب نے اس مقام پر کچھ زیادہ نہیں لکھا بلکہ کتاب تہافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں طبیات کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ چنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ طبیات کے آٹھ اصول ہیں اور سات فروع +

(۸۔ اصول یہ ہیں)

(۱) علم لوازم جسم یعنی انعام - حرکت - تغیر - زمان - مکان - خلا +

و اجسام مفردہ کرۂ ارض - مثلاً - پانی - ہوا - آگ و اجسام مرکبہ - مثلاً -
 حیوانات - نباتات - معدنیات کی بحث ہوتی ہے - اور نیز اس امر پر
 بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں

(۲) علم اقسام عالم یعنی سموات و اربعہ عناصر +

(۳) علم کون و فساد - تولد - توالد - استحالہ و غیرہ +

(۴) علم امتزاجات اربعہ عناصر جن سے بادل - بارش - رعد - برقی - ٹالہ - قوس

قزح - ریح - زلزلے پیدا ہوتے ہیں +

(۵) علم معدنیات +

(۶) علم نباتات +

(۷) علم حیوانات +

(۸) علم نفس حیوانی و توحلی اور رک +

(۹) فروع یہ ہیں (

(۱) علم طب یعنی علم صحت و مرض انسان +

(۲) علم نجوم +

(۳) علم قیادہ +

(۴) علم تہیہ خواب +

(۵) علم طہاسات یعنی قوت سمادی کو اجرام ارضی سے ملانا اور عجائیب

نخایب افعال کی قوت پیدا کرنا +

(۶) علم نیرنگی - متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا کہ اس سے کوئی عجیب

تفسیر اور استحالة اور امتزاج واقع ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعینہ طیبہ کی سی ہے جو جسم انسان اور اُس کے اعضاء ویسے اور اعضاء خادمہ اور اسباب استحالة مزاج کی نسبت بحث کرتا ہے اور جس طرح انکار

شے پیدا ہو +

(۷) علم الکیما +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان علوم کے کسی اور ہے شرعاً مخالفت لازم نہیں صرف چار مسئلے ہیں جن میں ہم مخالفت کرتے ہیں +

(۱) حکماء کا یہ قرار دینا کہ سبب اور مسبب میں جو لزوم پایا جاتا ہے وہ ضروری ہے
یعنی : سبب بغیر مسبب کے پیدا ہو سکتا ہے نہ مسبب بغیر سبب کے +

(۲) نفس انسانی جو ہر قایم بنفس ہے + (۳) ان نفوس کا سدوم ہونا محال ہے +

(۴) ان نفوس کا پھر اجساد میں واپس آنا محال ہے +

اس مقام پر امام صاحب نے چار مختلف مسئلوں کو غلط طوطا کر دیا ہے اور یہ تصریح

نہیں کی کہ جو شخص ان مسائل اربعہ کا قائل ہو اُس کی نسبت کیا حکم ہے۔ ان

مسائل اربعہ میں سے من ہے امام صاحب حکماء بھی مخالفت کرنا ضروری جانتے ہیں

مسئلہ اول تو یقیناً ایسا ہے کہ امام صاحب اُس گمہ قائل کی نسبت مخفیہ جاز نہیں

رکھتے۔ کیونکہ تلامذہ اسباب طیبہ کے باب میں فرقہ معتزلہ کی بھی یہی رائے ہے۔

اور امام صاحب نے معتزلیوں کی تردید سے منع فرمایا ہے +

مسئلہ ثانی کو سب اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اور جمہور اہل اسلام کا یہی اعتقاد

ہے کہ نفس انسانی جو ہر قایم بنفس ہے۔ امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت

بجز چند مسائل انکار علیہا۔ علم طب شرط دین نہیں ہے اسی طرح یہ بھی شرط
شرط دین نہیں ہے دین نہیں ہے کہ اس علم سے انکار کیا جائے
بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ

مسئلہ مذکور میں مخالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جن
دلیل عقلیہ سے حکم نفس انسانی کا جوہر قائم بنفسہ ہونا ثابت کرتے ہیں وہ دلیل
اس فرض کے لیے کافی نہیں ہیں۔ چنانچہ امام صاحب تہافت الفلاسفہ میں فرماتے
ہیں کہ اس باب (مسئلہ ثانی) میں جو کچھ حکم نے تحریر کیا ہے اس میں کوئی ایسی
بات نہیں ہے جس کا از روئے شرع انکار واجب ہو بلکہ ہمارا مطلب حکماء کے
اس دعویٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ براہین عقلیہ کے ذریعہ سے نفس کا جوہر قائم بذاتہ
ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کو نہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں
نہ یہ کہتے ہیں کہ شرع اس کی مخالفت ہے +

طے ہوا قیاس مسئلہ ثالث کے باب میں جلد اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ روح
انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد باقی رہتی ہے
اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت مسئلہ مذکور میں مخالفت
کی ہے نہ نفس مسئلہ میں۔ البتہ صرف مسئلہ رابع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قائل کو
امام صاحب کافر قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک علیحدہ حاشیہ میں
کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے +

بحث تلامذہ اسباب طبعی

اگرچہ مسائل اربعہ مذکورہ بالا میں سے مسئلہ اولیٰ امام صاحب کے نزدیک ایسا

میں کیا ہے۔ ان مسائل کے سوا جن آذر مسائل میں مخالفت واجب ہے۔ بعد غور کے معلوم ہوگا کہ وہ انہیں مسائل میں داخل ہیں۔

مسئلہ نہیں ہے جس کے قائل ہونے سے خون کفر ہو۔ لیکن بلاشبہ یہ نہایت ہم مسئلہ ہے۔ اور اس زمانہ میں اس پر بحث کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہی مسئلہ وہ خطرناک چٹان ہے جس پر اکثر مذاہب کے جہاز آکر ٹکرائے ہیں اور پاش پاش ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم امام صاحب کے دلائل پر یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تہماتۃ العلامہ میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حکماء کا یہ مذہب ہے کہ سبب اور سبب میں جو مقادرت پائی جاتی ہے وہ ضروری ہے یعنی سبب اور سبب کے مابین اس قسم کا لزوم ہے کہ ممکن نہیں کہ سبب بغیر سبب کے اور سبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے۔ اس مسئلہ میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نزاع لازم ہے کہ اس سے کل معجزات و خوارق عادات کا مثلاً لامٹی کا سانپ بن جانا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ چاند کا پھٹ جانا وغیرہ کا انکار لازم آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کا اپنے مجرائے طبعی پر قائم رہنا ضرور ہے۔ انہوں نے ان تمام امور معجز کی تاویلات کی ہیں۔ لیکن درحقیقت سبب اور سبب کے درمیان لزوم ضروری نہیں یعنی ثبات سبب متضمن ثبات سبب یا نفی سبب متضمن نفی سبب نہیں ہے۔ مثلاً پانی پینے اور پیاس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے وغیرہ مشابہات میں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقادرت ہونا پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ اس مقادرت کی وجہ بجز اس کے آذر کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ اپنے

اصل اصول تمام مسائل کا یہ ہے۔ کہ آدمی اس بات کو جان لے۔ کہ طبعیت (نیچر) اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے۔ کوئی کام نیچر سے خود بخود صادر

نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا سلسلہ مقرر کر دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے متوازن واقع ہوتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متوازن واقع ہوں۔ مثلاً آگ سے جلنے کی مثال پر غور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ قرب آتش اور جلنے میں ضروری لزوم نہیں ہے۔ جیسے عقل اس بات کو جائز ٹھہراتی ہے کہ کسی شے کے ساتھ آگ کا قرب ہو اور وہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کر خاکستر ہو جائے اور آگ اُس کے قریب نہ آئی ہو۔ ہمارے مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ فاعل احراق آگ ہے۔ اور آگ فاعل بالطبع ہے نہ قائل بالاختیار۔ یعنی آگ کی ذات مقتضی اس امر کی ہے کہ احراق اُس سے وقوع میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاعل احراق اللہ تعالیٰ ہے بواسطہ ملائکہ یا بغیر واسطہ ملائکہ۔ کیونکہ آگ بذات خود بے جان شے ہے۔ ہم اپنے مخالفین سے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فاعل احراق آگ ہے؟ اس کا جواب غالباً وہ یہ دیں گے کہ یہ امر مشاہدہ عینی سے ثابت ہے لیکن مشاہدہ سے تو صرف اس قدر ثابت ہے کہ بوقت قرب آتش احراق وقوع میں آتا ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ بوجہ قرب آتش احراق وقوع میں آتا ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں کہ آگ کا قرب علت احراق ہے۔ بلکہ ہذاقیاس کسی کو اعتقاد نہیں کہ نطفہ حیوان میں روح اور قوت مدرکہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ باپ فاعل حیات و بینائی و شنوائی و دیگر قوت مدرکہ کا نہیں سمجھا جاتا۔

نہیں پایا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کام لیتا ہے۔ چاند۔ سورج اور
تارے اور ہر شے کی نیچر سب اُس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔

زیادہ تر توضیح کے لئے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا اور زار اندھا پایا
جاوے کہ اُس کی آنکھ میں جالا ہو اور اُس نے کبھی یہ نہ سنا ہو کہ رات اور دن
میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اپنا دن کے وقت اُس کی آنکھ سے جالا دور ہو جائے
تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو کچھ اُس کو نظر آتا ہے اُس کا فاعل آنکھ کا کھل جانا
ہے۔ اور وہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھے گا کہ جب تک اُس کی آنکھ میچ و سالم اور کھلی
رہے گی۔ اور اُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی۔ اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو
ضرور ہے کہ وہ نگ اُس کو نظر آئے۔ اُس کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا کہ جب یہ
سب شرائط موجود ہوں تو وہ شے پھر کیوں نہ نظر آئے۔ لیکن جب سورج غروب
ہوگا اور رات تاریک ہوگی تو اُس کو معلوم ہوگا کہ اشیاء کا نظر آنا بوجہ نور آفتاب
کے تھا۔ پس ہمارے مخالفین کو یہ کس طرح معلوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے
اسباب و علل موجود نہیں ہیں جن کے اجتماع سے یہ حوادث پیدا ہوتے ہیں؟
لیکن چونکہ یہ اسباب و علل ہمیشہ قائم رہتے ہیں اس لئے ان کا ہونا بکو محسوس
نہیں ہوتا۔ الا اگر وہ کبھی معدوم یا غائب ہو جائیں تو ہم کو ضرور فرق معلوم ہوگا
اور ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا تھا اُس کے علاوہ اور
بھی سبب تھا +

مگر ایک اور فرق حکماء اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ حوادث مبادی وجود سے
پیدا ہوتے ہیں۔ مگر مختلف صورتوں کے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعارف

یخچر کا کوئی فعل خود بخود بذاتہ صادر نہیں ہوتا +

۴۔ آئیات - اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی

سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکم کتنے ہیں کہ ان مبادی سے جو اشیاء صادر ہوتی ہیں اُن کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازمی و طبی طور پر ہوتا ہے۔ اسکا ہم دو طرح پر جواب دیتے ہیں۔ اول ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے یہ اضل اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال ارادی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک سخت اعتراض واقع ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس امر سے انکار کیا جائے کہ سبب اور سبب ہیں کوئی لازم نہیں ہے۔ اور اُن کا باہم وقوع میں آنا محض ارادہ صانع پر منحصر ہے۔ اور ارادہ صانع کا کسی قسم کا تعین نہیں تو یہ بھی باور کرنا جائز ہوگا کہ شاید ہمارے روبرو خوفناک و دردناک سہود ہوں۔ یا آگ خستل ہو رہی ہو۔ یا دشمن مسلح قتل کے لئے مستعد کھڑے ہوں۔ اور یہ چیزیں بلکہ نظر نہ آتی ہوں۔ غرض سبب اور سبب کے درمیان لزوم کا انکار کرنے سے کل واجبات ضروریہ پر سے ہمارا اعتبار اٹھ جاوے گا +

اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ امور ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بے شک ہم پر اس قسم کے الزامات لگ سکتے تھے۔ لیکن ہم ان امور میں جو پیش کئے گئے ہیں کبھی تردد نہیں کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ علم پیدا کر دیا ہے کہ وہ اُن ممکنات کو کبھی وقوع میں نہیں لایا ہے۔ ہمارا یہ دعوئے نہیں کہ یہ امور واجب ہیں بلکہ ہم یہی اُن کو ممکن قرار دیتے ہیں۔ یعنی جائز ہے کہ وہ وقوع میں آئیں

ہیں۔ منطق میں جن براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا

یاد آئیں۔ لیکن چونکہ علی التواتر ہم ان کا وقوع ایک خاص وضع پر دیکھتے آئے ہیں اس لئے زائد آئندہ میں بھی اُن کا وقوع اُسی وضع خاص پر قائم رہنا چاہئے۔ فہموں میں ایسا جم گیا ہے کہ وہ خیال ذہن سے ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کسی طریق سے معلوم کرے کہ فلاں شخص محل کو سفر سے واپس نہیں آئے گا۔ حالانکہ اُس کا انا ممکن الوقوع ہے۔ لیکن اُس کو اُس ممکن الوقوع کے عدم وقوع کا یقین حاصل ہے۔ اسی طرح جو شخص ہے کہ کوئی شے اللہ کے نزدیک ممکن ہو۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات ہو کہ باوجود اس امکان کے وہ اُس کو کبھی وقوع میں نہیں لانے کا۔ اور وہ ہم میں بھی یہ علم پیدا کر دے کہ وہ شے ہرگز وقوع میں نہیں آئے گی۔

اعراض مذکورہ بالا سے بچنے کا ایک اور طریق بھی نکل سکتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ضرور آگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدور احتراق ہے اور جب تک اُس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو۔ لیکن اس میں کیا اشکال ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے مگر اللہ تعالیٰ آگ کو ظاہر اصلی صدور پر قائم رکھ کر اُس کی صفت اصلی یا اُس شخص کی صفت میں تغیر پیدا کر کے اُس شخص کو احتراق سے محفوظ رکھے یا چنانچہ بعض ادویہ کے ہتھال سے آدمی آگ کی سوزش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انتہی غصاً +

ہام صاحب کی اوپر کی تقریر سے نیاچ مفصل ذیل حاصل ہوتے ہیں +

(۱) فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے +

ایسا اس باب میں اُن سے نہ ہو سکا۔ اسی واسطے اُن میں اِن حجاب

(۲) عقل امتزاقِ مادہ اُنہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے +

(۳) ممکن ہے کہ عالم میں نفیِ عل و سبب موجود ہوں اور اسباب متعارف کا لزوم محض اتفاقی ہو +

(۴) بہت سے امور ممکن الوقوع کو اللہ تعالیٰ وقوع میں نہیں دیتا۔ اور اس عادتِ اُنہی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے امور ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم راسخ کر دیا ہے اور وہ علم ذہن سے متفکک نہیں ہو سکتا +

(۵) سبب کی صفت موثرہ میں تغیر کر دینے سے سبب اور سبب میں افتراق ممکن ہے +

اقول۔ علمِ طبیعی و دیگر علوم شہود سے جو زمانہ حال میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق پر پہنچ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ارضی و سماوی کا انتظام نہایت مضبوط اور مستحکم توہین سے کر رکھا ہے۔ اور ہر شے کا ظہور اُس نے اپنی بے انتہا حکمت سے ایک وضع خاص پر مقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی گُنہ معلوم کر سکے۔ انسان کی عقل کی غایتِ رسائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہورِ حادث کے جو اوضاع خاص مقرر کی ہیں اُن میں سے چند اوضاع معلوم کرے۔ اور اُس صانعِ بچکون کی قدرتِ کاملہ نے جو مناسبتیں ملحوظ رکھی ہیں۔ اُن کو دریافت کر کے اپنی ناچیز عقل کے عجز و قصور کا اعتراف کرے۔ خالقِ کائنات نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات و نباتات و حیوانات اور کائناتِ جو میں باہم

میں بہت اختلاف ہوگی۔ حقیقت میں ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو

ایسی مناسبتیں رکھی ہیں جس سے انسان معلوم کر سکے کہ اس کائنات کا خالق ایک

خدا وحدہ لا شریک ہے۔ پھر جن اوضاع پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا ہے

اور جو مناسبتیں باہم ان میں رکھی ہیں ان کو اس کے ساتھ بتایا کہ جبکہ نظام عالم

قائم ہے ان میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ بتایا کہ ان میں اپنی قدرت

سے ان کے غیر تغیر ہونے کا عین فطرتاً پیدا کر دیا ہے تاکہ اس اہم ترین

کی مخلوق ان مناسبات سے فائدہ تمام اٹھاوے۔ اور خدا کی نعمت کی شکریہ ادا کرے۔

ان اوضاع خاص کو جن پر اشیاء خلق کی گئی ہیں ان کے باہمی تعلقات کو قوانین

قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوانین قدرت کا یقین دو اصول فطری پر مبنی ہے۔

اصول اول یہ ہے کہ ہر نئی شے کے لئے کوئی د کوئی علت ہونی ضرور ہے۔ اصول

دوم یہ ہے کہ اگر کسی شرط یا شرائط کے جمع ہونے یا کسی مانع یا موانع کے رفع

ہونے سے کسی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی شرط یا شرائط پھر کسی

وقت جمع ہوں گی یا وہی مانع یا موانع رفع ہوں گے تو وہی واقعہ پھر ظہور میں

آوے گا۔ یعنی حالات مشابہ میں مشابہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ یہ ہر دو اصول انسان

کی مشرت میں داخل ہیں۔ گویا روح انسانی ان اصول کے علم کو اپنے ہمراہ لیکر

آتی ہے۔ اور کتاب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ

منشاء نہیں ہے کہ قوانین قدرت بذریعہ کتاب حاصل نہیں کئے جاتے۔ بلکہ قوانین

قدرت کے دریافت کرنے کا بجز تجویہ و استقراء یعنی کتاب کے اند کوئی طریقہ

نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حالات خاص میں ایک واقعہ کا

مذہب اسلام کے بہت قریب قریب پہنچا دیا ہے جیسا کہ فارابی

واقع میں آیا دیکھ کر پھر ویسے ہی حالت میں اُس واقع کے وقوع کا منتظر و متوقع رہنا محض فطری امر ہے۔ کیونکہ جس زمانہ سے انسان سمجھنے پر جھنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ میں اس یقین کو موجود پایا ہے چھوٹے بچہ کو دیکھو کہ اگر وہ آگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جل جائے تو وہ دوسری مرتبہ چنگاری سے فوراً ڈریگا۔ یا اگر اُس کو ایک شخص سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیشہ اُس شخص سے خائف رہے گا۔ ہر ایک شے کی علت کی جستجو میں رہنے اور یکساں حالات میں ایک ہی علت سے ایک ہی قسم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہر زمانہ کے انسان میں پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے احوال مثلاً نیک و بد شاگون۔ یا سعد و شمس اوقات۔ و تعبیرات خوب و خیر خیالات باطلہ کے اصل بھی عموماً یہی اصول ہیں۔ کیونکہ جب دو واقعات متماثل واقع ہوتے ہیں۔ تو انسان بالبعث اُن میں تعلق دریافت کیا چاہتا ہے۔ اور اکثر غلطی سے اُن کی نسبت اتفاقی کو نسبت علیت پر محمول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس اصول فطری پر احتیاط سے کا بند ہوتا ہے تو وہ صحیح قوانین قدرت تک پہنچ جاتا ہے مختلف اشخاص کے تجربوں کا انجام کار متحد ہو جاتا۔ پھر اس جماعت کے تجربہ متفقہ کا ایک دوسری جماعت کے تجربہ متفقہ سے متحد ہوتا۔ پھر ایک ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایا جاتا اور پھر ایک زمانہ کے معلومات کا ازنہ اسی زمانہ کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیسرے کامل پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب اُس تجربہ کی بنیاد پر زمانہ پندرہ کی

این سینا نے بیان کیا ہے۔ لیکن جن مسائل میں انھوں

پیشین مرئیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ بالکل صحیح غلطی ہیں۔ تو ان قوانین قدرت

کے پیشین ہونے کی نسبت کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔

ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کہ قوانین قدرت میں

تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے ان دو اصولوں پر ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس

یقین میں اس امر کو کچھ دخل نہیں کہ کسی مطلوب کی علت اصلی وہ واقعہ ہے جو

ہمیشہ اُس مطلوب کے مقادیر وقوع میں آتا ہے۔ اُس کی علت ارادہ آتی ہے۔ یا

کوئی اور نامعلوم علت ہے۔ پس اب اُسی آگ کی مثال پر غور کرو۔ اگر ایک حالت

میں آگ سے روٹی کا جلنا دیکھا گیا ہے تو ویسی ہی حالت میں ویسی ہی روٹی ضرور

جلے گی خواہ فاعل احتراق آگ ہو خواہ اللہ تعالیٰ بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ملائکہ ہو۔

ہمارا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ آگ میں اور احتراق میں فی نفسہ کوئی ایسی صفت موجود

ہے کہ اُس کی وجہ سے آگ سے احتراق اور احتراق سے آگ جدا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ

ہم قرار کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پانی سے احتراق کا کام لیا کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ

نے انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کر کے کہ فلاں واقعات ممکن وقوع وقوع میں

نہیں آئیں گے خود اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے طریق طور

کو اُسی وضع خاص پر جاری رکھے۔ اور جب تک خدا تعالیٰ کو یہ قوانین قدرت

قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے ذہنوں میں یہ اذعان بھی قائم رہے گا۔

بے شک خدا تعالیٰ ہر امر ممکن پر قادر ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان قوانین قدرت

کو توڑ پھٹو کر اور قوانین جاری کرے۔ اور ان قوانین کے مطابق ہم میں دوسری

نے غلطی کھائی ہے وہ کل سببیں مسئل ہیں۔ ازاں بعد تین قسم کا اذان پیدا کرے۔ فان الله على كل شيء قدير۔

اس اذان کا وجود خود امام صاحب نے تسلیم کیا ہے اور قوانین قدرت کو قابلِ تغیر ماننے سے عدم وثوق و اوجہات ضروریہ کا جو التزام اُن پر عاید ہوتا ہے اُس کے جواب میں اُس اذان کو پیش کیا ہے۔ جب امام صاحب نے اس اذان کو تسلیم کر لیا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ وہ اذان یا علم ہم سے منک نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا یہ علم یا اذان درحقیقت غلط ہے یا صحیح؟ اگر صحیح ہے تو کوئی نظیر ایسی نہیں مل سکتی جن میں قوانین قدرت میں تغیر ہوا ہو۔ تو ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اگر وہ اذان غلط ہے بیٹے بعض زمانہ میں یہے نظائر پائے جاتے ہیں جن میں وہ قوانین ٹوٹے تو خداوند تعالیٰ کے تمام کارخاںہ قدرت کو معاذ اللہ دھوکے کی مٹی ٹھیرانا پڑے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔ کیا کلمات ہے اس بات کی کہ ہمارے اوراکات سمات صحت مزاج و سلامت طبع ہمیں دھوکا نہیں دیتے ہیں؟ کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بینائی میں اور کان شنوائی میں اور زبان ذائقہ میں اور دیگر حواس اپنے اپنے مدارکات میں ہمیں دھوکا نہیں دیتے؟ معاذ اللہ اللہ کی مثال اُس بقال کی مانند ٹھیرے گی جس کے ایک جھوٹے باٹ سے اُس کے تمام باٹوں پر جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پس امام صاحب کے نتیجہ دوم کے باب میں ہم صرف اسی قد کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر فعل احتراق حسب قول امام صاحب ارادہ انہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے تو بھی ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارادہ انہی نے علی سبیل الاختیار احتراق

سئل تو ایسے ہیں جن کے سبب سے اُن کی تکفیر واجب

کو ایک وضع خاص پر وقوع میں لانے کا التزام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے اُس التزام پر مجبور نہیں کیا۔ بلکہ بوجہ مستجمع جمیع کمالات ہونے کے کسی صفت نقص کا ظہور اُس کی ذات سے ناممکن ہے۔ اُس لئے خُلف وعدہ بھی خواہ وہ قولی ہو یا فعلی جو انسان کے لئے بھی موجب نذات نفس ہے اُس خالق جل شانہ کے شان کبریائی کے کب شایاں ہو سکتا ہے + ۔

وہا یہ امر کہ عالم میں خفی علی و اسباب موجود ہیں۔ یہ ایسے علی و اسباب کا موجود ہونا بھی ہمارے مطلب کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا موجد ہے۔ کیونکہ اگر اسباب متعارف کا لزوم محض اتفاقی ہے۔ اور دُہی خفی علی و اسباب مہلی علی و اسباب واقعات زیر بحث کے ہیں تو اس صورت میں اُس اتفاقی لزوم کی بجائے اُن خفی علی اور واقعات زیر بحث میں لزوم پایا جائے گا۔ جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ سبب اور ایک امر میں جو غلطی سے سبب سمجھا جاتا تھا افتراق ثابت ہو کر اُس کی بجائے سبب اور اُس کے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے بموجب لزوم ضروری ثابت ہو گیا +

سب سے اخیر صورت افتراق سبب و سبب کی امام صاحب کے نزدیک یہ

ہے کہ سبب میں صفت موثرہ متغیر ہو جائے۔ یہ آخری آرٹ ہے جو امام صاحب نے اُن الزامات کی پوچھاڑ سے بچنے کے لئے ڈھونڈی ہے جو انکار لزوم میں سبب و سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جواب گو نہ اعتراف ہے دلی زبان سے اس بات کا کہ سبب اور سبب کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اصل نشا اس جواب

نیز جانے

ہے۔ اور مسئلہ مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔
 کا بجز اس کے کچھ نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی نکالی جاوے کہ
 بقول شخصے سانپ مر جائے اور لاشی نہ ٹوٹے۔ خرق عادت کا وقوع میں آنا
 بھی مسلم ہو جائے اور رشتہ علت بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ زیادہ حال میں
 بھی مثبتین خارق عادت نے یہ سمجھ کر کہ قانون قدرت میں رشتہ علت
 نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی طریقہ امام غزالی صاحب کا سا اختیار کیا ہے۔ وہ
 کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علت نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سبب یا علت میں
 ماعلوم طبع پر تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اور غلطی سے معلول کو ظاہری علت کی طرف
 منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ظاہری علت اصل علت معلول مذکورہ کی نہیں
 ہوتی۔ آگ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آگ میں ڈال دیا جاوے
 اور اوجہ تہذیب صفت موثر وہ شخص نہ ملے تو یہ لازم نہیں آتا کہ رشتہ علت
 ٹوٹ گیا۔ کیونکہ رشتہ علت یا قانون قدرت کا ٹوٹنا تو اس صورت میں ٹھیک رہتا
 جبکہ آگ اپنی حالت اصلی پر قائم رہتی۔ اور پھر اس سے احتراق وقوع میں نہ
 آتا۔ لیکن جب تسلیم کر لیا گیا کہ آگ کی صفت موثرہ میں تغیر ہو گیا ہے تو ضرور
 نہیں کہ احتراق جو اصلی آگ کو لازم تھا وقوع میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ خوارق عادت میں سبب بے سبب پیدا ہو جاتا ہے۔
 بلکہ وہ حقیقت سبب ظاہری اصلی حالت پر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس سبب
 متبدل کے مناسب معلول پیدا ہوتا ہے۔ جس کو غلطی سے قانون قدرت کا ٹوٹنا
 سمجھ لیا جاتا ہے +

بفرض ابطال مذہب فلاسفہ در بارہ مسائل مذکورہ پہنے کتاب تہافتہ نظر اسف

اس توجیہ پر ہمارے دو اعتراض ہیں +

اعتراض اول - جس شکل کے حل کرنے کے واسطے یہ توجیہ گھڑی

گئی ہے وہ شکل اس توجیہ سے حل نہیں ہوتی - بلکہ صرف ایک قدم پیچھے سرک

جاتی ہے - آگ کی صفت کا متغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس

الزام سے بچاؤ ہو کہ آگ کا اپنی حالت اصلی پر رہ کر بلا صدور احتراق رہتا

کس طرح ممکن ہے - لیکن آگ کا سلسلہ جو احتراق پر ختم ہوتا ہے بے انتہا عل

سے مربوط ہے - اور یہ ممکن نہیں کہ اس زنجیر میں سے کوئی کڑی نکال دیا جائے

اور تمام سلسلہ درہم برہم نہ ہو جاوے - پس جس طرح امام صاحب کو یہ امر مستبعد

معلوم ہوا کہ آگ حالت اصلی پر رکھ کر بلا صدور احتراق رہے - بعینہ اسی طرح یہ بھی

مستبعد معلوم ہونا چاہئے تھا کہ وہ تمام اسباب جو اصلی صفت آتش کے پیدا کرنے

کے لئے ضروری ہیں وجود ہوں - اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدا نہ ہو سکا

یہ کہا جائے کہ اصلی صفت کے اسباب میں بھی تغیر واقع ہو گیا ہوگا تو اسی قسم

کا اعتراض ان اسباب کے علل کی نسبت پیدا ہوگا - اگر اس سلسلہ علل کے کسی

مرحلہ پر کسی مسبب کی نسبت یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسبب محض اپنے

ارادہ سے سلسلہ علت کو توڑ کر پیدا کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے

اس قدر فضول ہیر پھیر کے ابتداء ہی صاف صاف کہا جائے کہ آگ حالت اصلی

پر تھی - مگر ارادہ الہی یوں مقتضی ہوا کہ اس سے احتراق کا صدور

نہ ہو +

جمع اہل اسلام کے مخالف ہیں۔ ازاںجملہ اُن کا یہ قول ہے کہ۔

ما جاء بہ ایمان لائے ہیں جزا و سزا کے قائل ہیں لیکن اُس کے بعض کیفیات میں مختلف رائے رکھتے ہیں کافر کا لفظ استعمال ہونے دوں۔ میری روح اس خیال سے کا بنی ہے۔ پس یہ چند سطور ناچیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کہ جن اہل قبلہ کو بعض علماء دین کے سخت فتوؤں نے خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ اور قریب اس کے پہونچا دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا بھی انکار کریں۔ اُن کو جب تک کہ وہ اللہ اور رسول اور یوم آخرہ پر ایمان رکھتے ہیں امت رحمت تعلقین کہلانے کا حق حامل ہے +

زناہ مال کی علمی تحقیقاتوں سے روح کی حقیقت کی نسبت کچھ زیادہ انکشاف نہیں ہوا۔ آلا جسم کے بعض ایسے خواص جدید کے دریافت ہونے سے جن پر فہیم محققین کی تعریف جسم کئی طور پر صادق نہیں آسکتی بعض ممکنہ زناہ حال کو یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ روح بھی کوئی مادی شے ہے اور اس سے دہریوں کو مذہب پر حملہ کرنے کی بہتہ جرات ہوئی ہے۔ فخر الاسلام سید احمد خاں صاحب سنے تفسیر القرآن میں اس شبہ کی نسبت اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے ہم اُس کو سنجیدہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبکہ ہم روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی ہے۔ مگر جبکہ ہم کو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو درحقیقت یہ قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ محسوس بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی ہونے کی

۱۔ اٹکا و حشر اجساد قیامت کو حشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور محل ثواب و عذاب

کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کی پیہ کے ذریعہ سے
بجلی نکالتے ہیں۔ اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ٹھوس اجسام میں سُریت
کر جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے گزند ہاتی ہے۔ بعض ترکیبوں سے ایک بتل میں
یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں
نفوذ نہیں کر سکتی۔ مگر اُس کی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تعین
نہیں ہو سکتا۔ طرفین کی دلیلیں مشبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا
غیر مادی قرار دینے کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اُس کو کسی
قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی۔ البتہ اس قدر
ضرور تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُس کا مادہ اُن مقام
کے مادوں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اُن سے منفرداً یا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہونا
امیت نہیں ہوتا ہے جو افعال کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔“

اگر روح حقیقت میں کوئی شے مادی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ تو حشر اجساد کے یقین کرنے میں
کوئی بھی دقت باقی نہیں رہتی۔ الا اگر یہ صحیح ہو کہ روح غیر مادی ہے۔ اور یہ بھی
تسلیم کیا جائے کہ جو آیات مد باب وقوع حشر وارد ہوئی ہیں اُن سے صرف یہی
مقصود نہ تھا کہ مشرکین عرب کے اُس عقیدہ کی جس کے رو سے وہ موت کے بعد
جزا و سزا کا ہونا مستبعد سمجھتے تھے تردید کی جائے۔ بلکہ اجساد کا دوبارہ اُٹھایا جانا
ہی ثابت خود مقصود و موضوع قرآن مجید تھا۔ تب البتہ ضرور ہوگا کہ روح کے لئے

نقطہ اسطرح مجروحہ ہی نہوں گی۔ اور عذاب و ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی

کسی نہ کسی جسم کا ہونا جس سے وہ متعلق ہو اور مصداق حشر محمد بن سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں خلاصہ اخلاط سے ایک بخار لطیف قلب میں پیدا ہوتا ہے جس سے قوی حاسہ و محرکہ و مدبرہ غذا کا قیام ہے۔ اس بخار کے رقیق یا غلیظ یا صاف یا کدہ ہونے سے قوی کے افعال میں اثر خاص پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی عضو پر ایسی آفت طاری ہوتی ہے جس سے اس عضو کے مناسب بخار پیدا ہونے میں فاصلہ واقع ہو جائے تو اس کے افعال میں فتور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تولید موجب حیات ہے اور اس کی تحلیل موجب موت +

اس بخار کو روح ہوائی اور نسیم بھی کہتے ہیں۔ یہ روح جسم انسانی میں اسطرح رہتی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں نمی۔ یا کوئلہ میں آگ۔ لیکن یہ روح حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ روح وہ مادہ ہے جس سے روح حقیقی کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ اخلاط بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ نسیم میں بھی جو ان اخلاط سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر روح حقیقی ان تغیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور اسی سے ذی روح کی ہویت قائم رہتی ہے۔ روح حقیقی کو اولاً نسیم سے اور ثانیاً بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو وجدان صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ جب بدن انسان میں استعداد تولید نسیم باقی نہیں رہتی تو نسیم کا بدن انسانی سے انفکاک ہو جاتا ہے۔ اسی انفکاک کا نام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدسی کا نسیم سے انفکاک نہیں ہوتا۔ بلکہ

یہ تو آنکھوں نے سچ کہا کہ وہاں عذاب و ثواب روحانی ہوں گے۔ لیکن

مذہب کی موت روح و نہر کے لئے نشاۃ ثانی ہوتا ہے۔ انتہی لفظاً +

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پوست کے سوا ایک اور جسم لطیف بھی ہے جو واسطہ ہے نابین روح حقیقی اور کاملہ خاکی کے۔ اور وہ جسم لطیف بعد موت حل حالہ باقی رہتا ہے۔ اور روح اُس سے متعلق رہتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ موت کے وقت

فمن قال بان النفس التطقيّة المخصوصة	انسان کا نفس ناطقہ مادہ کو بالکل چھوڑ
بلا انسان عند الموت ترفض المادة مطلقاً	دیتا ہے وہ جھک مارا ہے۔ روح کے
فقد خرم۔ نعم لها مادة بالذات وھی	لئے دو قسم کا مادہ ہے۔ ایک سے
النسمة ومادة بالعرض و هو جسم	روح کا بالذات تعلق ہے۔ اور دوسرے
المرضی۔ فاذا مات الانسان لم یضر نفسه	بالعرض۔ جس مادہ سے بالذات تعلق ہے
زوال المادة المرضیة وبقیت حاله	وہ نسہ ہے۔ اور جس مادہ سے بالعرض
بمادة النسمة	تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے۔ جب آدمی

مر جاتا ہے تو مادہ خاکی کا ذلیل ہو جانا اُسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلکہ روح انسانی بدستور مادہ نسہ میں حلول کئے رہتی ہے +

فخر الاسلام سید صاحب اس عام قول کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہیگا تو ہر ایک روح کو ایک ایک جسم عطا فرمایگا۔ تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک جن اجساد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اُن سے وہی اجسام لطیف مراد ہیں جو ارواح ابدان انسانی سے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے

یہ جھوٹ کما کہ جہانی نہیں ہوں گے۔ اور ایسی باتیں بیان کر کے

ہیں۔ ارواح کا دنیا سے اجسام لطیف کے ساتھ متعلق ہو کر عالم قدس میں پہنچا ہی
اُن کا حشر ہے۔ سید صاب کے قول کی تائید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید
کی کسی آیت سے موت کے بعد روح انسانی کا دو جسموں سے متعلق ہونا ثابت نہیں
ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سو وہی ایک جسم لطیف جو روح اپنے ہوا لیکر
عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اُس کا نشاۃ ثانی ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث
بھی بیان کی جا سکتی ہیں جو عذاب قبر کے باب میں وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاک
کا جسم جس کو کفن میں پیٹ کر گور میں دفن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں
عذاب کے لئے نہیں اٹھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو کچھ گزرتا ہے وہ اُسی حالت
میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں
سکتیں متعلق ہوتا ہے +

آخرت کی نسبت جو الفاظ حشر و بٹ و نشات ثانی وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں
اُن سے اس امر کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ کہ مرنے کے بعد از سر نو انسان کا پُتلا
بنایا جاتا ہے۔ اور زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ بلکہ اس دنیا میں مرنے ہی عالم قدس میں
زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچے کے پیدا ہونے پر بھی
نشات آخر استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ قبل از ولادت اُس کی خلقت انسانی جو اس
فَخَلَقْنَا الْمُنْفَتَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
النِّسَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ ہوتی ہے۔ اور صرف ماں کے پیٹ سے عیلمہ
ہونا باقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس آیت میں بھی خلاق آخر سے

شریت سے انکار کیا +

سے قیامت کو اس جسم کا دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں ان الفاظ کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَخَبَّرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ رَأَيْتُمْ بُعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ يَمُوتُونَ۔ پس جس طرح بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلتا بلحاظ حالت سابقہ خلق و نشأت آخر کہا گیا ہے۔ اسی طرح مادر گیتی کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں داخل ہونا بلحاظ حالت سابقہ بخت و نشأت ثانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وامتد علم بالبعث اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کو مشرکین و شرابا و کافر کہا ہے ان میں وہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بعد مرنے کے روح ایک جسم لطیف سے جو وہ دنیا میں حاصل کر لیتی ہے متعلق رہے گی۔ کیونکہ وہ اس الزام کے سورہ نہیں بن سکتے کہ محل ثواب و عذاب ارواح مجرہ ہیں +

اب ہم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اس زمانہ کے مہربوں کی تحریروں نے حالت بعد الموت کی نسبت طرح طرح کے افام ڈال دیئے ہیں آواز طرچر سمجھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امور ہیں۔ جن میں انسان محض ظن غالب بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف ظن پر کاربند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سوراخ میں انہنگی ڈالنے لگا ہو اور اُس کو یہ کہہ دیا جاوے کہ اس میں ابھی ایک بچھو گھسا ہے یا کوئی شخص کسی تاریک مکان میں داخل ہونا چاہتا ہو اور اُس کو یہ اطلاع دی جائے کہ اُس میں سانپ رہتا ہے۔ تو وہ ہرگز سوراخ میں انہنگی نہ ڈالیگا۔ اور نہ اُس مکان میں گھسنے کی جرأت کرے گا۔ مگر سوچنا چاہئے کہ وہ ایسی بات سن کر

۲۔ بی خالی علم بالجوہریات نہیں ہے از انجملہ (مسائل ثلثہ) اُن کا یہ قول ہے

فَوَنا اُس پر کیوں کاربند ہوتا ہے۔ وہ قطعی ثبوت اس امر کا کیوں نہیں حاصل کرتا۔ کہ آیا جو اطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ درحقیقت درست ہے؟ یا اگر اُس کو کوئی شہادت ملی ہے۔ تو وہ اُس شہادت پر اُن قواعد منطق استغرائی کو کیوں نہیں جاری کرتا۔ جن سے وہ مذہبی صداقتوں کو گریلا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادتِ سماعی عمدہ سے مؤکد نہ صرف یقین عادی پیدا کر سکتی ہے۔ اُس سے یقین قطعی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جس امر کی نسبت عقل ساکت ہو اور شہادتِ سماعی سے زیادہ ثبوت نہ مل سکتا ہو۔ تو باطلج انسان کا رجحان اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ اگر اُس امر پر کاربند ہونا یا نہ ہونا اُس کے حق میں کوئی نتیجہ مستم یا شان پیدا کرے گا۔ تو وہ اس پہلو کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یا دفع مضرت تصور کرتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الواقع یہ پہلو صحیح خیال کی بناء پر اختیار کیا گیا ہے تو خواہ المراد۔ اگر وہ پہلو کسی غلط فہمی پر اختیار کیا گیا ہے تو بھی کم از کم اُس کو دل کی چُشمن سے جو اُس کو ہر وقت ستائے رکھتی نجات مل جاتی ہے۔ اور کوئی ضرر عاید نہیں ہوتا۔ نہ عقلاء کے نزدیک وہ قابلِ ملامت ٹھہرتا ہے۔ کہ تو نے اپنے نفس کے فائدہ کے لئے یا خطرے سے بچنے کے لئے اس قدر حد سے زیادہ کیوں احتیاط کیا پس اسے عزیز جب تو اپنی اُنکلی کی تکلیف کے خوف سے اور اس بدن کو جو چند لمحہ میں خاک میں ملنے والا ہے۔ اور کیڑوں مکوڑوں کا طعم ہونے والا ہے۔ بچانے کی غرض سے اس قدر احتیاط کرتا ہے۔ کہ تمام قوانین عقلی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور سب سے احتیاط پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ تو عذابِ حشر کے بابت

کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے۔ جزئیات کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی کفر

تجہ کو کس چیز نے ایسا دلیر کر دیا ہے۔ کہ تو نہایت سہل انگاری سے خطا تک پہلو اختیار کرتا ہے اور حالت سکرات الموت سے نہیں ڈرتا۔ اسے عزیزت بموتول اُس کٹھن گھڑی کو جب ایک ایک رگ سے جان کھینچی جائے گی۔ اڑیاں اور پنڈلیاں اینٹھتی ہوں گی۔ مجھے میں جان ابھی ہوگی۔ چھو کا ہنگ ٹھٹھا ہو گیا ہوگا تجھ میں شدت تکلیف کے بیان کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔

ندیدہ کہ چہ سختی رسد بسواں کسے +
کہ از دانشش بروں سے کنند زندانے +
قیاس کن کہ چہ حالت بود وراں ساعت +
کہ از وجود عزیزش ہر روز جانے +

پیارے بہن بھائی پاس کھڑے ہوں گے۔ اُن کی آنکھوں سے آنسو کی لٹیاں جاری ہوں گی۔ وہ چاہیں گے۔ کہ تو مُتہ سے کچھ بولے۔ اور وہ تیرے الوداعی الفاظ سنیں۔ مگر تو بول نہ سکیگا۔ اور بجز غرغره حلقوم تیرے مُتہ سے کوئی آواز نہ نکل سکیگی۔ اس بے بسی کی حالت کو دیکھ کر معالج بھی جواب دیدیں گے۔ جھانٹنے پھونکنے والے بھی سب چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور عالم ترس سے پکارنے والا پکارے گا
مَنْ تَرَاقِ إِلَى رَبِّكَ يُوقِظُ الْمُسَاقِ۔ لے عزیز جان لے کہ یہ حالت دلہیز ہے اُن واقعات کی جو تجھ پر دوسرے عالم میں گزرنے والے ہیں۔ اُس ہفت سبزو سمرت و نہایت اور رونے اور دانت پیسنے کے کچھ نہ ہوگا۔ ڈارون اور ہکلی اور ٹڈال جن کی تحریروں نے تجھے گستاخ و بے باک بنایا ہے کوئی مدد نہ دے سکے گا۔

ہے۔ بلکہ حق اللہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے

پس گر تو دنیا میں دم بھر کے دکھ سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاطیں کام میں لاتا ہے۔ اور اونٹے اونٹے اشخاص کی نصیحت پر کاربند ہوتا ہے تو عذابِ آخرت سے ایک دم قائل نہیں رہنا چاہئے۔ اور کوئی ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے عالم میں باعثِ خرابی ہو۔

نیکی کن اسے عزیز و غنیمت شمساً عمر
زاں پیشتر کہ بائگ بر آید فلاں نماند

مسئلہ ثانی - جاننا چاہئے۔ کہ انسان کا جس قدر علم ہے وہ یا زائد ماضی سے متعلق ہے۔ یا زائد حال سے۔ یا زائد مستقبل سے۔ چونکہ زائد ہر وقت و ہر آن میں متغیر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی مستقبل حال بن جاتا ہے۔ اور حال ماضی بن جاتا ہے اس واسطے اُسی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم کو غرض سے کسوفِ آفتاب کا جو ۱۷ جون ۱۹۹۰ء کو وقوع میں آیا علم تھا۔ مگر تغیرِ زمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اس علم میں بھی تغیر واقع ہوتا گیا۔ قبل از ۱۷ جون ۱۹۹۰ء ہم کو یہ علم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ۱۷ جون کو بوقت کسوف اُس علم کی بجائے ہمارے ذہن میں یہ علم تھا کہ کسوف ہو رہا ہے۔ اور آج ۲۷ جولائی ۱۹۹۰ء کو ہمیں یہ علم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں قسم کا علم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علم دوسرے کی جابجا کام دیکے۔ مثلاً جو علم ہم کو آج حاصل ہے کہ کسوف ہو چکا ہے وہ اگر بوقت کسوف ہمارے ذہن میں ہوتا یعنی جس وقت کسوف ہو رہا تھا اُس وقت

دورہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے ۛ

یہ علم ہوتا کہ کسوت ہو چکا ہے تو یہ علم نہیں بلکہ جبل ہوتا۔ اسی طرح جب کسوت وقوع میں نہیں آیا تھا اُس وقت اُس کے وقوع کا علم ہوتا تو یہ بھی علم نہ ہوتا بلکہ جبل ہوتا۔ جس طرح زمانہ کے تقاب سے ہمارے علم میں تغیر واقع ہوتا ہے اُسی طرح تبدیل جہت و تبدیل مکان سے ہمارے اس علم میں جو متعلق تشخصات جزئیات مثلاً زید و عمرو و بکر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔ غرضکہ ان تغیرات سے محل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے منزہ ہے اس لئے حکماء قائل ہوئے ہیں کہ اُس کا علم تغیر سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر اُس کے علم میں تغیر ہو تو اُس کی ذات محل تغیر ٹھہرے۔ اس لئے یہ ماننا ضرور ہوا کہ اُس کا علم ہر حال و ہر آن میں یکساں رہتا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے زعم میں یہ سمجھا کہ اگر علم میں تغیرات نہوں اور ہر حالت میں یکساں رہے تو یہ صرف کلیات کا علم ہوگا نہ جزئیات کا۔ یعنی خدا تعالیٰ کو کلی طور پر کسوف کے ہونے اور زید و بکر کا سن حیث الانسان ہونے کا تو علم ہوگا۔ لیکن کسوف کی ان جزئیات کا کہ اب کسوف ہونے والا ہے۔ اب ہو رہا ہے۔ اب ہو چکا ہے۔ زید اب کھڑا ہے۔ اب بیٹھا ہے۔ اب نماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کا علم مقتضی تغیر ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ کو جزئیات سے ناواقف و بے خبر جانتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے۔ کہ عالم کلیات کہنے سے اُس کی مراد صرف

۳۔ عالم قدیم ہے | ارنجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اور اٹلی ہے

نفی علم محاسی ہو۔ اس صورت میں یہ بحث ایک مغلی نزاع رجحانی ہے۔ منشاء غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر تیس کیا جاتا ہے۔ اور جو امور انسان اپنے علم کی نسبت نامکمل سمجھتا ہے اُن کو اُس کے علم کی نسبت بھی نامکمل سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کا علم دو فیروں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مجرد عقل سے۔ اور دوسرے حواس سے۔ ہمارے جتنے علم مجرد عقل سے حاصل ہوتے ہیں وہ کُلّی علم کہلاتے ہیں۔ اور جو بذریعہ حواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذریعہ عقل بلا استمداد حواس ہم کسی طرح جزئیات کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر علم باری تعالیٰ میں اس قسم کی تفریق نہیں ہے۔ جو علوم ہم کو عقل یا حواس کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اُنکو وہ اپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جو اُس کو سمجھ و بصیرت کہتے ہیں اُس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے مدکات سمع و مدکات بصر مختلف چیزیں ہیں اسی طرح اُس میں سمع و بصر دو مختلف قوتیں ہیں۔ نہیں۔ بلکہ سمع و بصیرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے جن کے جاننے والے کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں اور نیز اُن اشیاء کو جن کے جاننے والے کو ہم بصیرت کہتے ہیں بانٹتا ہے۔ وہ اُس کے علم میں کوئی تقسیم اس قسم کی نہیں ہے +

علیٰ ہذا القیاس زمانہ کی تقسیم ماضی و حال و استقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔ خدا کے نزدیک ماضی و حال و استقبال ازل و ابد سب یکساں ہے۔ پس جائز ہے کہ ہم اُس کے علم کو اپنے محدود ناچیز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے علم کلی سے تعبیر کریں۔ جس کے صرف یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے علم پر اطلاقی

اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گذرا جس نے ذرہ بھر

مافی و حال و استقبال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لا یغیب عن علمہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض۔ ماحصل اس قرآن بحث کا یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ہر علم کو اصطلاحاً علم کلی کہتے ہیں اور اس کے لئے لفظ جزئی کا استعمال نہیں کرتے پس جو لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر اُن کی مراد وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی تو یہ عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ کی تنزیہ جناب باری تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق پذیر نہیں ہے + (ترجمہ) مسئلہ ثالث۔ امام صاحب نے کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة میں مسئلہ قدیم عالم کو نمبر اُن مسائل کے نہیں لکھا جن کے سبب تکفیر واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر ہم کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے +

جو لوگ مادہ میں خواص «جبیہ تسلیم کر کے اور اُس کو اپنے وجود میں کسی واجب الوجود کا محتاج نہ پا کر قدم مادہ کے قائل ہوئے ہیں۔ اُن کے کافر ہونے میں تو کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوائے اُن لوگوں کی نبت ہے جو خدا پر بھیج صفاۃ اور رسول پر بھیج ماجاہ ایمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الیہ و علۃ اعلیٰ کل کائنات کا سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ مع اپنی صفات کے جن میں ایک صفت ارادہ بھی ہے علتہ تامہ اس عالم کا ہے اور تتخلف علتہ کا معلول سے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے۔ مع هذا وہ مادہ کو قدیم

ان مسائل کو تسلیم کیا ہو۔ رہے دیگر مسائل علاوہ مسائل مذکورہ بالا کے مثلاً اُن کا نفی صفات کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے علیم ہے نہ ایسے علم کے ذریعہ سے جو زاید علی الذات ہو۔ یا اسی قسم کا آور علم ہے۔ پس اس باب میں مذہب فلا مذہب معتزلہ کے قویب قریب ہے۔ اور معتزلیوں کو ایسے اقوال کے عیث دیگر مسائل میں تکفیر کا فر کہنا واجب نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک واجب نہیں + علیحدہ کتاب ”التفرقة بین الاسلام والزندقة“ کیا ہے۔ جس سے واضح ہوگا کہ جو اپنی رائے سے مخالفت کرنیوالے

بالذات نہیں کہتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک قدیم بالذات صرف ہادی تعالیٰ ہے۔ اور قدم عالم اُس کے قدم حقیقی کا صرف ایک ہوتوہ یا عکس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قدم صفات کے ماننے سے تعدو و جبار یا قدما یا خدا کا مجبور و مضطر ہونا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنیے بھی یہ امور لازم نہیں آتے + ہم نہیں سمجھتے کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اشخاص کے متعلق ہو سکتا ہے +

شکل یہ ہے کہ کسی قول کی بناء پر حکم تکفیر دیا جاتا ہے۔ مگر اُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو ہرگز اُس قول کے قائل کا نہیں ہوتا + ہجوات مذکورہ بالا ہماری رائے میں مسائل ثلثہ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ ہر حال میں اُن کے قائلین کی علی الاطلاق تکفیر واجب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قابل عطا ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں + (مترجم)

تائیل پر جلدی کرتا ہے۔ اُس کی رائے فاسد ہے +

۱۔ اہل اسلام کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو تائیل کا علاج نہ ہوا ہو۔ سب سے تائیل سے پرہیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں اور اقسام تائیل سے سب سے بید تائیل جس سے کلام اپنی حقیقت سے خارج ہو کر صرف مجاز و استعارہ ہی رہ جاتا ہے وہ وجود عقل و شبہی سے تائیل کرنا ہے۔ مگر امام احمد بن حنبل ایسی بعید تائیل کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ گو کہ وہ کیسا ہی ظواہر آیات کا پابند رہا ہو اُس کو بھی تائیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف وہی شخص جو حد سے زیادہ جاہل اور غبی ہو تائیل کرنا نہ چاہے گا +

تائیل کے پانچ درجے ہیں۔ ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی ماننا متعذر ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرنا ہے۔ اگر اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود شبہی اور مجازی کا تسلیم کرنا ہے۔ ان پانچ مدارج تائیل پر اہل اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اور اُن میں سے کوئی سی تائیل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان تائیلوں کا جائز ہونا اس بات پر موقوف ہے۔ کہ بذریعہ دلیل کے اُن کے ظاہری معنوں کا محال ہونا ثابت ہو +

ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں۔ ایک تو عوام خلق کا درجہ و مقام ہے اُن کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو مانیں اور جو ظاہری معنی لفظ

۵۔ سب سے پہلے مدن - ۵۔ سیمات مدن - اس علم میں جو کچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے۔ اُس کا تعلق تدبیر و اصلاح امور دینی و امور سلطنت سے ہے اور یہ سب کچھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو انبیاء پر تبدل ہوئیں یا اولیاء سلف کی نصائح ماثورہ سے نقل کیا ہے +

کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل سے قطعاً باز رہیں۔ اور باب سوالات کو بال بند کریں +

دوسرا اہل تحقیق کا مقام ہے۔ جب اُن کے عقاید ماثورہ اور مردیہ ڈلگانے لگیں تو اُن کو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لایق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی تکفیر اس وجہ پر کہ جس امر کو اُس نے برہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنوں کو ترک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ برہان کیسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی سے لوگ اُس پر غور کریں۔ مگر تاہم اختلاف ہونا ناگوار نہیں ہے +

جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دو قسم ہیں۔ ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے فروع سے۔ اصول ایمان کے تین ہیں (۱) ایمان پائندہ۔ (۲) و برتنوب۔ (۳) و یالکوم التاخر۔ ان کے سوا سب فروع ہیں +

بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و وہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ تاویل اصول عقاید سے متعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے +

۴۔ علم اخلاق - ۴۔ علم اخلاق - اس علم میں حامل کلام فلاسفہ کا یہ ہے

کہ اُنھوں نے صفات و اخلاق نفس کا حصر کیا ہے اور اُنکی انجاس و انواع اور اُن کے معالجات و مجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس علم کا ماخذ علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے جو لازماً دنیاوی کلام صوفیہ ہے سے رُوگردانی کر کے یاد آتی میں ہمیشہ متغیق رہنے والے۔

ہوا و حرص سے لڑنے والے - اور بلع خدا پر چلنے والے ہیں - صوفیہ کلام کو مجاہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنکے آفات احوال کا انکشاف ہوا ہے - اور اُنھوں نے اس کا بیان کیا ہے - فلاسفہ نے ان امور کو اُن سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملا لیا - تاکہ اُس کے وسیلہ سے اور اُس کی بدولت زیب و زینت پکڑ اُنکے خیالات ہل کی ترویج ہو *

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہر زمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی جوتے رہے ہیں - خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رکھا ہے - یہ لوگ زمین کی اوتاد ہیں - اور اُن کی برکت سے اہل زمین پر رست نازل ہوتی ہے - جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا - کہ اُن کی برکت سے ہی اہل زمین پر بارش ہوتی ہے اور اُن کی برکت سے ہی نفق ملتا ہے - اور اصحاب کف ایسے ہی لوگوں میں تھے *

زمانہ سلف میں ان فلاسفہ کا مذہب وہی تھا جس پر قرآن مجید

استنتاج کلام صوفیہ - ناطق ہے - لیکن چونکہ اُنھوں نے کلام نبوت اور
 و فلاسفہ سے دو کلام صوفیہ کو اپنی کتابوں میں مالا یا - اس سے دو فتنیں
 ہفتیں پیدا ہوئیں پیدا ہوئیں - یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق میں
 جس نے مسائل فلسفہ کو قبول کیا - اور دوسری اُس شخص کے حق میں جنہ
 مسائل مذکورہ کی تردید کی - جو آفت کہ تردید کرنے والوں کے حق میں پیدا
 ہوئی - وہ ایک آفت عظیم تھی - کیونکہ ضعیف العقل
 آفت اول - ہر قول فلاسفہ سے بلا امتیاز حق
 و باطل انکار کیا گیا لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ یہ
 کلام اُن کی کتابوں میں مندرج اور اُن کی جھوٹی
 باتوں میں مخلوط ہے - اس لئے لازم ہے - کہ اُس سے علیحدگی اختیار
 کیجاوے اور اُس کا ذکر تک زبان پر نہیں آنا چاہئے - بلکہ اُس کے
 نوکر والے ہر عمل منکر کے ارتکاب کا الزام لگایا جاوے - اور اس کی
 وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ سنا تھا - اور سنا تو سب سے
 اول انھیں فلاسفہ سے سنا - اس لئے اپنے ضعیف عقل سے اُنھوں نے
 یہ بھی سمجھا - کہ چونکہ اس کلام کا قائل جھوٹا ہے اس لئے یہ کلام بھی
 باطل ہے - اس کی ایسی مثال ہے - کہ ایک شخص کسی نصرانی سے سنتا
 ہے کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ عِیْسٰی رَسُوْلُ اللہ اور اس قول کو بُرا سمجھتا ہے -
 اور کہتا ہے کہ یہ تو نصرانی کا قول ہے - اُس سے اتنا نہیں ہو سکتا
 کہ ذرا ٹھیرے اور تامل کرے کہ نصرانی جو کافر ہے تو کیا بوجہ اس
 قول کے ہے - یا بلحاظ اس بات کے کہ وہ نبوت محمد صلم سے انکار

کہتا ہے۔ اگر بجز اس انکار کے اُس کے کفر کی آذر کوئی وجہ نہیں
 ہے تو یہ ہرگز نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب
 کفر نصرانی نہیں ہیں مثلاً کسی ایسے امر میں جو فی نفسہ حق ہے گو اُس کو
 وہ نصرانی بھی حق جانتا ہو اُس کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت
 ضعیف العقل لوگوں کی ہے جو شناخت حق کا مدار لوگوں پر رکھتے
 ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ حق کے ذریعہ سے لوگوں کو شناخت کریں
 لیکن عاقل آدمی سداً بجا عقلاء حضرت علیؑ کم مد وجہ کی پیروی
 کرتے ہیں۔ جنہوں نے فرمایا۔ کہ شناخت حق بذریعہ شناخت آدمی مست
 کرد۔ بلکہ اول شناخت حق حاصل کرو۔ پھر اہل الحق کی خود ہی شناخت
 ہو جاوے گی۔ پس صاحب عقل معرفت حق حاصل کرتے ہیں۔ اور
 پھر نفس قول پر نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا۔ تو خواہ اُس کا قائل
 جھوٹا ہو یا سچا اُس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ عاقل آدمی بارہا اہل
 ضلالت کے اقوال میں سے بھی امر حق نکال لینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ
 جانتا ہے۔ کہ نہ خالص خاک میں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اگر صرف کو
 اپنی بصیرت پر وثوق ہو۔ تو اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کیسے سمجھ
 غیر خالص میں ماتھے ڈالے اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال سے تمیز
 کر کے علیحدہ کر لے۔ کھوٹے سکہ چلانے والے سے معاملہ کرنا ایک گنہگار
 دیہاتی کے حق میں باعث زجر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار مزارع
 کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنارہ دریا پر جانے سے اُس شخص کو

منع کیا کرتے ہیں۔ جوشِ نادبی نہ جانتا ہو۔ نہ تیراکِ کامل کو۔ اور سناپ کو ہاتھ لگانے سے بچتے کو روکا کرتے ہیں نہ افسوں گر ماہر کو۔ قسم ہے کہ اکثر خلقت کو اپنی نسبت یہ ظن غالب ہو گیا ہے۔ کہ ہم کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے تمیز کرنے میں کمال درجہ کی عقل و دانائی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو خلقت کو گمراہ لوگوں کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں بچ بھی گئے لیکن دوسری آفت سے جسکا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں نہیں بچ سکنے کے +

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم مستحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے ایسی نہیں کھلیں کہ اُن کو مذاہب کی خایت مقصد سوجھے اُنھوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جو ہم نے اپنی تصنیفات میں اسرارِ علومِ دین میں بیان کئے ہیں اعتراضات کئے ہیں۔ اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلاسفہ متقدمین سے لئے ہیں حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبع و اد خیالات ہیں۔ اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک راہگیر کا قدم دوسرے راہگیر کے نقش پر پڑے۔ اور اُن میں سے بعض کلمات کتبِ شرعیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتبِ تصوف میں موجود ہیں۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات مذکورہ بجز کتبِ فلاسفہ کے اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائلِ منطقی سے

اُن کی تائید ہوتی ہو اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ کشی اور انکار کیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم یہ طریق اختیار کریں اور میں امر حق کی طرف کسی پیرو دین باطل کا خیال کیا ہو اُس کی ترک کرنے لگیں۔ تو ہم کو امر حق کا بہت سا حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ بھی لازم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجید و احادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و اقوال علماء و علماء صوفیہ سے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیونکہ مصنف کتاب انوار الصفاء نے اُن کو بطور شہادت اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اُن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ نتیجہ اُس کا یہ ہوگا۔ کہ دین باطل کے پیرو حق کو اپنی کتابوں میں درج کر کر ہم سے چھین لیں گے۔ اقل درجہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کو شہد سے گو کہ وہ آٹھ حجاست میں ہو پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ اُس کو یہ بات بہ تحقیق معلوم ہونی چاہئے۔ کہ آٹھ حجاست سے نفس شہد میں لے یہ ایک ضعیف کتاب ہے چار مجلدات میں جو ۵۲ علوم پر مشتمل ہے اور جس میں ہر ایک علم پر ایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جو رسالہ آیات پر ہے اُس میں حقیقت نبوت و معاد کو فلسفیانہ دھنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اس کتاب کو جیسا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے مکر لکھا ہے۔ مگر عموماً وہ احمد ابن عبد اللہ کثیر نسب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

کوئی تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ طبیعت کا اُس سے متغیر ہونا جمل عامیٰ
 بنی ہے۔ اور منشاء اُس کا یہ ہے۔ کہ آٹھ حجرات ناپاک خون کے
 واسطے موزوع ہے۔ پس جاہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ خون شاید
 آٹھ حجرات میں پڑنے کی وجہ سے ہی ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اتنا
 نہیں جانتا کہ وجہ ناپاکی کی تو آؤر صفت ہے جو خود اُس کی ذات
 میں ہے۔ اگر شہد میں وہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو ایک ظرف
 خاص میں پڑنے سے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس
 ضرور نہیں کہ اُس ظرف میں آجائے سے شہد ناپاک ہو جاوے۔ یہ
 ایک وہم باطل ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہو رہا ہے۔ جب
 تم کسی کلام کا ذکر کرو اور اُس کلام کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب
 کرو جس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فوراً اُس کلام
 کو گو وہ باطل ہی کیوں نہ ہو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر اُس کلام کو
 ایسے شخص کی طرف منسوب کرو جو اُن کے نزدیک بد اعتقاد ہے تو گو
 وہ کلام سچا ہی کیوں نہ ہو وہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے۔
 غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہے۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے
 کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سو
 یہ نہایت گمراہی ہے۔ پس یہ آفت تو وہ ہے کہ جو قبول نہ کرنے سے
 پیدا ہوتی ہے *

آفت دوم یہ ہے قبول کرنے کی آفت۔ جو شخص کتب فلاسفہ

آفت دوم - فلاسفہ کے بعض	مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے اور
اقوال حق کے ساتھ دھوکے	اُن کلمات کو دیکھتا ہے جو انہوں نے انبیاء کے
سے اقوال باطل بھی قبول	کلام حکمت نظام و اقوال صوفیہ کرام سے لے کر
کر لئے جاتے ہیں +	اپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کو لیتے

لگتے ہیں - اور وہ اُن کو قبول کر لیتا ہے - اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے - نتیجہ یہ ہوتا ہے - کہ جو کچھ اُس نے دیکھا اور پسند کیا ہے اُس کے حسنِ من کی وجہ سے وہ اُن باطل باتوں کو بھی جو اُس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں - قبول کر لیتا ہے - یہ اصل میں ایک قسم کا فریب ہے جس کے ذریعہ سے آہستہ آہستہ باطل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور بوجہ اس آفت کے کتب فلاسفہ کے مطالعہ سے بیزیر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں - اور جس طرح اُس شخص کو جو مشناوری نہ جانتا ہو دریا کے کناروں کی پھسلن سے بچانا واجب ہے اسی طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بچانا واجب ہے - اور جس طرح سانپوں کے چھوٹنے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے - اسی طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اقوال جس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے پائیں - افسوس گر پر واجب ہے کہ اپنے خورد سال بچے کے دماغِ شباب کو ہاتھ نہ لگائے - جبکہ اُس کو معلوم ہے کہ وہ بچہ بھی اُسی کی پیس کرے گا اور گمان کرے گا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں بلکہ افسوس

پر واجب ہے کہ بچہ کو سانپ سے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے
 ردِ برہ خود سانپ سے بچتا رہے۔ اسی طرح عالم پر جو اپنے علم میں
 مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسوں گر کمال
 سانپ پکڑتا ہے۔ چونکہ وہ زہر و تریاق کو پہچانتا ہے تو وہ تریاق
 کو تو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور زہر کو کھو دیتا ہے۔ ایسے افسوں گر کو
 یہ مناسب نہیں۔ کہ جو شخص حاجت مند تریاق ہو اُس پر تریاق کے مینے
 میں بخل کرے۔ علیٰ ہذا قیاس ایک صرف ممبر جو کھوٹے کھرے کا فرق
 سمجھتی جانتا ہے جب اپنا ماتھے کیسے سکے غیر خالص میں ڈالتا ہے
 تو نہ خالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور جھوٹے سکے اور روٹی مال کو
 پرے پھینک دیتا ہے۔ یہ مناسب نہیں۔ کہ ایسے شخص کو جو حاجت مند
 زر خالص ہو اُس کے مینے میں بخل کرے۔ بعینہ یہی طریقہ عالم کو
 اختیار کرنا چاہئے۔ جب حاجت مند تریاق یہ جان کر کہ یہ شے سانپ میں
 سے نکالی گئی ہے جو مرکز زہر ہے اُس کے لینے سے ہچکچائے۔ اور
 مسکین محتاج شخص سونا لینے میں بائیں خیال تامل کرے کہ جس کیسے
 میں سے یہ نکالا گیا ہے۔ اُس میں تو کھوٹے سکتے تھے تو اُس کو آگاہ
 کرنا اور یہ کہنا واجب ہے کہ تمہاری نفرت محض جہالت ہے۔ اور اس
 نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جو مطلوب ہے محروم رہو گے۔ اور
 اُن کو یہ بھی ذہن نشین کرا دینا چاہئے کہ زر خالص اور زر غیر خالص
 کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر خالص

خالص بن جائے۔ اسی طرح خالص غیر خالص نہیں بن سکتا۔
 علیٰ ہذا القیاس حق و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح حق
 کا باطل ہوجانا ممکن نہیں اسی طرح باطل کا حق ہوجانا بھی ممکن نہیں
 ہے۔

فلسفہ کی آفتوں اور دشواریوں کا بس ہم اسی قدر ذکر کرنا چاہتے
 تھے جو اوپر مذکور ہوا۔

مذہب تعلیم اور اُس کی آفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم جب میں علم فلسفہ سے فراغت پا چکا اور اُس کی
 کی تحقیق شروع کرتے ہیں تحصیل و تغنیم کر چکا اور جو کچھ اُس میں کھوٹ
 تھا وہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری

لے اہل تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جو اپنے تئیں شیعہ کہتے ہیں۔
 یہ فرقہ کئی ناموں سے مشہور ہے۔ خراسان میں تعلیمیہ یا اہل تعلیم و
 ملاحدہ اور عراق میں مزدکیہ و قرامطہ کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ
 کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا بڑا اصول مذہب یہ ہے کہ ہر ظاہر کے
 لئے باطن ہونا ضرور ہے۔ اور وہ اس اصول کے مطابق شریعت کے جملہ احکام ظاہری
 کی تاویل کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے نزدیک وضو سے براہ متابعت امام اختیار کرنا
 ہے اور نماز سے بدل قول تعالیٰ الصَّلٰوةُ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ رسول
 مراد ہے۔ اور غسل سے سجود عہد اور زکوٰۃ سے تزکیہ نفس اور روزہ سے غفلت

پوری پوری غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ مجمع مطالب پر حاوی ہو سکے۔ اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہو سکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا یہ دعوئے مشہور ہے۔ کہ ہم کو معافی امور کی معرفت امام مصمم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مقالات اہل تعلیم کی تفتیش کروں۔ اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میل یہ ارادہ ہی ہو رہا تھا۔ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک خلیفہ وقت کا حکم حکم تائیدی پہنچا۔ کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کرو جن امام صاحب کے نام سے مذہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں اس حکم کی متیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ حکم میرے اہلی دلی

اسرار امام اور زنا سے افشاء اسرار دین مراد ہے +

امام غزالیؒ صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فزغ حاصل ہو گیا تھا اور حسن صباح نے جو اُن ایام میں اُن کا پیشرو تھا پڑھیل طاقت پیدا کر کے خلیفہ عباسیہ کے دلوں میں بھی اپنا رعب بٹھا دیا تھا +

فرقہ باطنیہ نے اپنے مسائل مذہبی میں بہت سے اقوال فلاسفہ ملاک علوم حکمیہ کے طرز پر کتب مذہبی تصنیف کی تھیں۔ امام غزالیؒ صاحب نے اس فرقہ کی تردید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں آئینہ اس امر کا تفصیل ذکر آئیگا + (مترجم)

ع یٰٰنہ ابوالعباس احمد المستظہر بالله جو اس وقت خلیفہ تھے ۱۲ +

مقصد کے انجام کے لئے ایک اور تحریک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کو اس طرح پر شروع کیا۔ کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈنے اور اُن کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علما سلف کے طریق معہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمدگی سے مرتب کیا۔ اور بعد تحقیق کے امام صاحب نے بعض اہل حق کا

بغیہ ہونا کہ تردید مخالفین سے اُن اہل حق مجھ سے نہایت آشفۃ خاطر ہونے۔ کہ

کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے میں نے اہل تعلیم کے دلائل کی تقریر میں بہت

مبالغہ کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس قسم کی تقریر کرنا گویا اہل

تعلیم کے فائدہ کے لئے خود کوشش کرنا ہے۔ اور اگر تو اس قسم کے شبہات

کی خود تحقیق و تربیت نہ کرتا۔ تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہ تھی کہ

اپنے مذہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے +

اہل حق کا اس طرح پر آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ سے سچا تھا۔ کیونکہ جب حارث محاسبی نے مذہب معتزلہ کی تردید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو احمد حنبل بھی اس بات پر اُن سے آشفۃ خاطر ہو گئے تھے اس پر حارث محاسبی نے جواب دیا تھا۔ کہ بدعت کی تردید کرنا فرض

ہو حارث محاسبی اکابر علماء دین میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل کے ہم عصر تھے

علم کلام میں سب سے اول کتب تصنیف کرنے کی عزت انھیں کو حاصل ہے + ۱۲

ہے۔ احمق نے کہا کہ اُس یہ سچ ہے۔ پر اوّل تو نے بدعتیوں کے شبہات بیان کئے ہیں اور پھر اُن کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ اندیشہ کس طرح رفع ہو سکتا ہے۔ کہ شاید اُس شبہ کو کوئی ایسا شخص مطالعہ کرے جو شبہ کو بہ خوبی سمجھ لے۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ نہ ہو یا

شبہ مذکورہ بالا جواب کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن وہ اُس کو سمجھ نہ سکے۔ احمق کا جواب

کی بابت صحیح ہو سکتی ہے جو مشہور اور شائع نہ ہوا ہو۔ لیکن جب کوئی شبہ شائع ہو جاوے تو اُس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اوّل شبہ کی تقریر کی جائے۔ اُس البتہ یہ ضرور ہے۔ کہ زبردستی تکلف کر کے کوئی شبہ پیدا نہ کیا جاوے۔ چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذریعہ تکلف پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ شبہات میں نے ایک شخص سے منجملہ اپنے احباب کے بٹنے تھے۔ جو اہل تعلیم میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اُس نے اُن کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ اہل تعلیم اُن مصنفوں کی تصنیفات پر جو وہ اہل تعلیم کی رد میں

۴ یہ نایت معقول جواب تھا۔ اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء دین جو نہیں جانتے کہ علوم مکیہ کے شیعہ نے کس درجہ تک لوگوں کے دلوں میں مذہب کی صداقت کی نسبت شبہات پیدا کر دیئے ہیں اسی قسم کے وہی خطروں کی بناء پر مباحثہ کلامیہ کی اشاعت کے مخالف ہیں۔ مگر وہ اس مخالفت سے اسلام کو سخت ضرر پہنچانے ہیں + (ترجمہ)

یہ

تصنیف کرتے ہیں جیسے ہیں۔ کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے
دلائل کو نہیں سمجھا۔ چنانچہ اُسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور
اہل تعلیم کی طرف سے اُن کو حکایتاً بیان کیا۔ مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ
میری نسبت یہ گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے
ناواقف ہوں۔ پس میں نے اسی واسطے اُن دلائل کو بیان کیا۔ اور
میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہوتا جی بہتر نہ سمجھا کہ گو میں نے
وہ دلائل سُنے تو ہیں۔ لیکن اُن کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لئے میں نے
اُن کے دلائل کی تقریر بھی کی ہے۔ اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہانک
اُن کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی ہے
اور پھر اُس کا فساد اور یہ امر ظاہر کیا ہے کہ اُن کے کلام کا کوئی نتیجہ یا
حاصل نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کے جاہل دوستوں کی طرف سے کچھ بھٹی نہ
ہوتی۔ تو یہ بدعت باوجود اس قدر ضنف کے اس درجہ تک نہ پہنچتی لیکن
شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اہل تعلیم کے
ساتھ اُن کے مقدمات کلام میں نزاع کو طول دیں۔ اور اُن کے ہر قول
سے انکار کریں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اہل تعلیم کے اس دعوے سے
بھی انکار کیا کہ انسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے۔ اور ہر ایک معلم
صلاحیت تعلیم نہیں رکھتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ ایک معلم معصوم ہو۔ لیکن
وہ باب اظہار ضرورت تعلیم و معلم دلائل اہل تعلیم غالب رہیں۔ اور اُن
کے مقابلہ میں قول منکرین کمزور رہا۔ اس پر بعض لوگ نہایت مغرور

ہوئے۔ اور سمجھا کہ یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی۔ کہ ہمارا مذہب قوی
اور ہمارے مخالفوں کا مذہب ضعیف ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اُس کی وجہ
یہ ہے کہ خود ملوکاران حق ضعیف ہیں اور طریق نصرت حق سے
ناواقف ہیں +

بعض نردانات ہیں ایسی حالت میں اس بات کا اقرار کرنا بہتر ہے کہ معلم کی
اسلام کا جواب ضرورت ہے اور اس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے
پر ہمارا معلم معصوم مچھل مسلم ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا تو انتقال
ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہارا معلم غایب ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہیں
کہ ہمارے معلم نے دعوت حق کرنے والوں کو تعلیم دیکر مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور وہ اس بات کا منتظر ہے۔ کہ لوگوں میں اگر
کوئی اختلاف واقع ہو یا اُن کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اُسکی طرف
بیوجہ کریں تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے
بھی دعوت حق کرنے والوں کو علم سکھایا ہے۔ اور اُن کو مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور تعلیم کو کامل وجہ پر پہونچا دیا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ
نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور تعلیم کے کامل ہو جانے کے
بعد جس طرح غایب ہو جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اُن کے
مر جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا +

اب اُن کا ایک سوال باقی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم
سے کچھ نہیں سنا ہے اُس میں کس طور سے حکم دیں۔ کیا اُس میں

بذریعہ نص کے حکم دیں؟ مگر ہم نے کبھی کوئی نص نہیں سنی۔ کیا بذریعہ اجتہاد
 رائے کے حکم دیں؟ مگر اُس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے۔ سو
 اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ایسی صورت میں ہم اُس طور پر
 عمل کریں گے جس طرح پر معاخذ نے کیا تھا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جب میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ پس بصورت
 ہونے نص کے ہم اُس کے بموجب حکم دیدیں گے۔ اور بصورت نہ ہونے
 نص کے اجتہاد سے حکم دیں گے۔ چنانچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنیوالے
 بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ تو
 اسی طریق پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ بذریعہ نص حکم دیا جائے
 کیا وجہ کہ نصوص متناہیہ واقعات غیر متناہیہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے
 اور نہ یہ ممکن ہے۔ کہ ہر ایک واقع کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع
 کریں۔ اور بعد قطع مسافت پھر واپس آویں۔ ممکن ہے کہ اس عرصہ
 میں سوال کنندہ مر جائے۔ اور جو فائدہ رجوع سے مقصود تھا وہ فوت
 ہو جائے۔ دیکھو جس شخص کو سمت قبلہ میں شک ہو اُس کو بجز اس کے
 اور کوئی چارہ نہیں۔ کہ اجتہاد سے نماز ادا کرے۔ کیونکہ اگر وہ مستحق
 سمت قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کرے گا تو نماز کا وقت
 فوت ہو جائیگا۔ پس جس صورت میں بناء ظن پر ہمت غیر قبلہ کی طرف
 نماز جائز ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کے
 لئے ایک اجر اور صحت والے کے لئے دو اجر ہیں۔ تو اسی طرح جملہ اُمور

اجتہاد کا حال ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس فقیروں کو زکوٰۃ کے دوسرے کے
 دینے کی نسبت سمجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص
 اپنے اجتہاد سے کسی آدمی کو فقیر سمجھتا ہے۔ اور وہ حقیقت میں تندرست
 ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے۔ سو اگر ایسا شخص غلطی بھی
 کرے تو اُس غلطی پر اُس کو کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مواخذہ ہر شخص
 پر صرف بموجب اُس کے اعتقاد کے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے
 کہ ہر ایک شخص کے مخالف کا اعتقاد بھی اُسی درجہ کا ہے جس درجہ کا
 اُس کا اپنا اعتقاد ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہر شخص کو خود اپنے
 اعتقاد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سمت قبلہ میں جہتاً
 کرنے والا اپنے اعتقاد کی پیروی کرتا ہے گو کوئی اور شخص اُسکی مخالفت
 کرے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ اس صورت میں مقلد پر امام
 ابوحنیفہ و شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا لازم ہے یا کسی اور کی؟
 تو ہم یہ پوچھیں گے۔ کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو
 اور اجتہاد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہو۔ تو اُس کو کیا کرنا چاہئے؟ غالباً
 اس کا یہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل سے اجتہاد کرے۔ کہ وہ
 دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے ماضل
 سمجھتا ہے۔ سو اُسی کے اجتہاد کی پیروی کرنی لازم ہے۔ اسی طرح
 پر مذاہب کا حال ہے۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر
 ضروری ہے۔ انبیاء و آئمہ بھی باوجود علم کے کبھی کبھی غلطی کرتے

تھے۔ چنانچہ خود رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں صرف بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں۔ اور بھیدوں کا مالک خدا ہے۔۔۔ یعنی میں غالب ظن پر جو قول شواہد سے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں۔ اور قول شواہد میں کبھی کبھی خطائیں بھی ہوتی تھیں۔ پس جب ایسے اجتہادی امور میں انبیا بھی خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اور انخاص کیا امید رکھ سکتے ہیں ؟

اس مقام پر اہل تعلیم کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ قول مذکورہ بالا امور اجتہادی کے باب میں صحیح ہے۔ لیکن اصول عقاید کے باب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصول قواعد میں غلطی کرنے والا معذور تصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہئے ؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اصول و عقاید کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ اور اس کے سوا جو اور امور از قسم تفصیل و مسائل اختلافی ہیں۔ اُس میں امر حق بذریعہ قسطاس مستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ موازن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں پانچ ہیں۔ اور ہم نے اُن کو کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کیا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ

۱۔ امام غزالی صاحب نے اپنی کتاب قسطاس مستقیم میں ہر ایک قسم کی صداقت کے جانچنے اور تولنے کے لئے پانچ ترازو مقرر کئے ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ایک سے تولنے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں۔ اور ان موازن

تیسرے مخالف اس میزان میں تجربے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو ہم
 نمبر کے یہ نام رکھے ہیں۔ (۱) میزان تعادل اکبر (۲) میزان تعادل
 اوسط۔ (۳) میزان تعادل اصغر (۴) میزان تلازم (۵) میزان تعادل
 میزان اکبر یہ ہے کہ جب کسی شے کی صفت معلوم ہو اور اُس صفت
 کی نسبت کوئی حکم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ حکم ثابت ہو
 بشرطیکہ صفت مساوی موصوف ہو یا اُس سے عامتر ہو +

میزان اوسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے۔ اور
 یہی امر کسی اور شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول مبائن شے ثانی
 کے ہوگی +

میزان اصغر یہ ہے اگر دو امر ایک شے پر صادق آئیں تو ضرور ہے کہ ان
 دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر صادق آئے +

میزان تلازم یہ ہے کہ وجود ملزوم موجب وجود لازم ہوتا ہے۔ اور نفی
 لازم موجب نفی ملزوم ہوتا ہے۔ اور نفی ملزوم یا وجود لازم سے کوئی نتیجہ
 نہیں نکل سکتا +

میزان تعادل یہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف دو قسموں میں منحصر ہو تو ضرور ہے کہ
 ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو +

ان موازین نمبر کے امثلہ اور وہ شرائط جن سے تول میں غلطی نہ ہونے پائے اور
 اس امر کی توضیح کہ صداقتاے مذہب کو ان موازین سے کس طرح قولا کرتے ہیں یہ
 ب امر تفصیل کتاب القسطاس المستقیم میں موج ہیں + (مترجم)

یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو سمجھ لے اور پھر اُس میں مخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ کہ میں نے اُس کو وزن مجید سے استخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اُس کو سیکھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں۔ کس لئے کہ وہ اُن کی مشاطہ منطق کے بھی موافق ہے اور اُن کے مخالف نہیں ہے۔ نہ متکلمین مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میزان اُن کے دلائل معقولات کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے امر حق ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگر معترض یہ اعتراض کرے۔ کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایسی میزان ہے تو تو خلقت سے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیتا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا۔ کہ اگر وہ لوگ کان دھر کر میری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہو جاوے۔ ہم نے کتاب قطاس مستقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے۔ اُسپر غور کرنا چاہئے۔ تاکہ منجھ کو معلوم ہو۔ کہ وہ میزان حق ہے اور اُس سے قطعاً اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ لوگ اُس میزان کو توبہ سے سنیں۔ لیکن سب لوگ اُس کو توبہ سے نہیں سنستے۔ چنانچہ ایک جماعت اشخاص نے میری بات توبہ سے سنی۔ سو اُن کا اختلاف باہمی رفع ہو گیا۔ تیرا امام جو یہ چاہتا ہے۔ کہ باوجود عدم توبہ خلق اُن کے اختلافات کو دور کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک

اُمس نے اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اُس اختلاف کو رفع
 نہیں کیا۔ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی اپنی بات کے
 سُنیے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک
 ان کو مجبور نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور اُن
 کی دعوت کہنے سے بجز کثرت اختلاف و کثرت مخالفین اور کیا حاصل
 ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھا جس کا
 انجام یہ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہوں اور شہر برباد ہوں اور بچے
 یتیم ہوں اور مسکین لوٹے جائیں اور مال کی چوری کی جائے۔ لیکن دنیا
 میں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے حادثہ واقع ہوئے ہیں جو
 پہلے کبھی نہیں سُنے گئے تھے۔

اگر معترض یہ کہے کہ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خلعت میں سے اختلاف
 دور کر دے گا۔ لیکن جو شخص مناسب منافع اور اختلافات متقابل
 میں متغیر ہو تو اُس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کو توبہ سے سُنے
 اور تیرے مخالف کے کلام کو نہ سُنے۔ حالانکہ تیرے بہت سے دشمن
 مخالف ہوں گے۔ اور نتیجہ میں اور اُن میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ
 اہل تعلیم کا دوسرا سوال ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ
 اول تو یہ سوال اُلٹ کر تم پر ہی وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے
 ماہ اس اعتراض کے اُٹھنے پھٹنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ اس سوال کا اصل

شخص متحیر کو تم نے خود اپنی طرف بلایا تو متحیر کسے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تو اپنے تئیں اپنے مخالف پر ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں۔ کاش مجھ کو معلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا۔ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پر نص قرآنی وارد ہے؟ مگر جب اُس شخص نے نص مذکور رسول علیہ السلام سے نہیں سنی تو وہ اس دعوے میں سمجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا؟ اور اُس نے تو تیرا دعوے ہی نہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ اُس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی۔ تو اگر وہ شخص اہل ثبوت میں متحیر ہوگا۔ تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیرا امام معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل بھی لاوے۔ اور یہ کہے کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میں تیرے باپ کو زندہ کردوں گا چنانچہ اُس کو زندہ بھی کر دے۔ اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں۔ تو مجھ کو اُس کی صداقت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجزہ کے فدیہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو بھی نہیں مانا تھا +

جواب یہ تھا کہ بابا میرا کلام تو کس شمار میں ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو اُن لوگوں کے لئے ہدایت قرار دیا ہے جو اُس کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ لَا تَرِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ اِلٰی آخِرِ الْاٰیَةِ + (مترجم)

اس کے سوا اور بہت سے شکل سوالات ہیں جو سوائے دقیق
دلیل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے نزدیک دلیل عقلی پر تو
وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور معجزہ سے صداقت اُس وقت تک معلوم نہیں
ہو سکتی جب تک سحر کی حقیقت اور سحر اور معجزہ کے درمیان فرق معلوم
نہ ہو۔ اور نیز جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہ
نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں اور
اُس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتراضات کا دفعیہ
کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور تیسرے الم کی پیروی اُس کے مخالف کی
پیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کار وہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے
گئے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی
بلکہ اُس سے وضع تر دلائل بیان کرے گا۔ اس سوال سے اُن میں
ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے۔ کہ اگر اُن کے سب اگلے اور پچھلے
اس کا جواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ اور حقیقت میں یہ
خرابی اُن ضعیف عقل وگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جنہوں نے اہل تعلیم
کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اور بجائے اس کے کہ اعتراض کو خود اُنہیں اُلٹکر
ڈالیں وہ جواب دینے میں مشغول ہو گئے لیکن یہ طریق ایسا ہے۔ کہ
اُس کلام میں طول ہو جاتا ہے۔ اور وہ زود تر سمجھ میں نہیں آ سکتا
یہ طریق مناظرہ خصم کے ساکت کرنے کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔
اب اگر معترض یہ کہے کہ یہ تو معترض پر اعتراض کا ٹٹ دینا ہوا

حکم کیا کوئی اُس سوال کا جواب تحقیقی بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے۔ کہ ہاں
اُسکا یہ جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر مذکور نے صرف یہ کہا کہ میں متحیر ہوں
اور کوئی مسئلہ معین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں متحیر ہے۔ تو اُسکو یہ کہا جائیگا
کہ تو اُس مریض کی مانند ہے۔ جو کہے کہ میں بیمار ہوں لیکن اپنا اصل
مرض نہ بتلائے اور علاج طلب کرے۔ پس اُسکو یہ کہا جائیگا کہ دنیا میں مرض
مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً درد سردی و ہمال وغیرہ
کے علاج تو ہیں۔ سو متحیر کو یہ معین کرنا چاہئے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔
جب وہ کوئی مسئلہ معین کرے۔ تو ہم اُسکو امر حق اُن موازین خمسہ کے ذریعہ
سے وزن کر کر سمجھا دیں گے جنکو سمجھ کر ہر ایک شخص کو چار و ناچار اعتراف
کرنا پڑتا ہے کہ بیشک یہ وہ سچی میزان ہے۔ کہ اُسکے ذریعہ سے جو شے
وزن کی جائے وہ قابل وثوق ہے۔ پس وہ میزان کو سمجھ لیگا اور اُسکے
ذریعہ سے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لیگا۔ جس طرح حساب سیکھنے والا
طالب علم نفس حساب کو سمجھ لیتا ہے اور نیز اس بات کو کہ معلم حساب خود
حساب جانتا ہے اور اُس علم میں سچا ہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امر کی
تشریح کتاب قطاس میں بیس اوراق میں کی ہے۔ پس اُس کتاب کو غور
سے پڑھنا چاہئے۔ فی الحال یہ مقصود نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرابی
ہام صاحب کی تصانیف بیان کی جائے۔ کیونکہ یہ امر:-

۱۔ ترمذیہ مذہب اہل تعلیم اوّل۔ ہم اپنی کتاب المستطہری میں بیان کر چکے ہیں +
ثانیاً۔ کتاب حجتہ الحق میں۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا

جواب ہے جو بغداد میں ہمارے روبرو پیش کئے گئے +

ثالثاً۔ کتاب مفصل الخلاف میں جو بارہ فصل کی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب اُن اعتراضات کا جواب ہے جو مقام ہمدان میں ہمارے روبرو پیش کئے گئے +

رابعاً۔ کتاب الدرر میں۔ جس میں خانہ وار نقشہ ہیں۔ اس کتاب میں اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔ جو مقام طوس میں ہمارے روبرو پیش کئے گئے۔ یہ اعتراضات سب سے زیادہ رکیک ہیں +

خامساً۔ کتاب القطاس میں۔ یہ کتاب فی نفسہ ایک مستقل تصنیف ہے۔ اُس کا مقصود یہ ہے کہ میزان علوم بیان کیجائے۔ اور یہ بتلایا جائے کہ ہر شخص اُس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اُسکو امام کی کچھ حاجت نہیں رہتی بلکہ یہ جتلانا بھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایسی شے نہیں جس کے ذریعہ سے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں +

ہم نے بارہ اُنکی آزمائش کی اور مسئلہ ضرورت تعلیم و معلم معصوم میں اُن کو سچا تسلیم کیا۔ اور نیز یہ بھی تسلیم کیا کہ معلم معصوم وہی شخص ہے جو اُنھوں نے سین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے اُن سے اس علم کی بابت سوال کیا۔ جو اُنھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے۔ اور چند اشکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ اُنکو سمجھ بھی نہ سکے۔ چہ جائیکہ اُن اشکالات کو حل کرتے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے تو امام فاضل کی طرف متوجہ

ہوئے اور کہا کہ اُسکے پاس سفر کر کے جانا ضرور ہے۔ تعجب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمریں طلبِ معلم میں اور اس امید میں کہ اُسکے قدیمہ سے فتح پا کر کامیاب ہوں گے برباد کیں۔ اور مطلق کوئی شے اس حاصل نہ کی۔ اُن کی مثال اُس شخص کی ہے جو نجات کی وجہ سے ناپاک ہو اور پانی کی تلاش میں تھک و دو کرتا ہو۔ اور آخر اُس کو پانی مل جائے۔ اور اُسکو وہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجات رہے +

بعض لوگوں نے اُن کے کچھ علم کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال منجملہ فلسفہ فیثاغورث تھے۔ یہ شخص مقدسین حکماء میں سے ہے اور اس کا منصب مذہب

لے یہ پہلا حکیم ہے جس نے اپنے تئیں لفظ فیلسوف سے نامزد کیا۔ یہ حکیم اس بات کا قائل تھا کہ آفتاب مرکزِ عالم ہے۔ اور کہ زمین بطور سیارہ اُسکے گرد گزرتی ہے۔ اور اُسکی اس تحقیق سے علماء اہل اسلام کو بھی خبر تھی۔ یہ حکیم تناسخ کا بھی قائل تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص ایک گتے کو مار رہا ہے۔ اور گتہ چلاتا ہے۔ فیثاغورث نے اُسکو مارنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ میرا ایک دوست ہے جس کی رُوح اب گتے کے جسم میں آگئی ہے +

یہی ایسے نامی حکماء کا سواد کے باب میں ایسے بیہودہ عقاید رکھنا صاف دلیل ہے اس بات کی کہ علومِ حکمیہ اور صدائے مذہبی کا بیچ ایک نہیں ہے۔ ورنہ ایسے عقلاء معاملہ سواد میں اس قدر ٹھوکریں نہ کھاتے۔ منکرینِ امام کو ایسے لوگوں کے حالات سے عبرت اختیار کرنی چاہئے + (مترجم)

فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ ارسطاطالیس نے اُسکی ترویج کی ہے۔ اور اُسکی
 اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اُسکا بیان کتاب **انوان**
 میں موجود ہے۔ اور حقیقت میں **فیثانہ** عورت کا فلسفہ سب سے زیادہ
 بیہوشی ہے۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنی تمام عمر تحصیل علم کی
 مصیبت اٹھائے اور پھر ایسے کمزور روتی علم پر قناعت کرے اور یہ سمجھے
 کہ میں غایت درجہ کے مقاصد علوم پر پہنچ گیا ہوں۔ پس ان لوگوں
 کا جستہ رہنے تجربہ کیا اور اُنکے ظاہر و باطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم
 ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقول کو اسطرح آہستہ آہستہ
 فریب میں لالتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلّم بیان کرتے ہیں۔ اور
 جب وہ ضرورت تعلیم سے انکار کرتے ہیں تو یہ توی اور مستحکم کلام سے
 اُنکے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں۔ اور جب ضرورت معلّم کے باب میں کوئی
 شخص اُنکی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لاؤ بکو اُنکا علم بتلاؤ۔
 اور اُسکی تعلیم سے ہلکو فائدہ بخشو تو وہ ٹھیر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب
 جو تو نے ضرورت معلّم تسلیم کر لی ہے۔ تو بذریعہ طلب اُسکو حاصل کرنا چاہیے
 لیکن میری غرض صرف اُسیقدر تھی۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے
 کہ اگر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ضرور رسوا ہوں گا۔ اور اونٹے اونٹے
 مشکلات کے حل کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ بلکہ اُن کا جواب دینا تو
 درکنار اُن کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا +
 پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی جو اوپر گزری +

طریق صوفیہ

جب میں ان علوم سے فایز ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے

علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے کہ طریق صوفیہ اُس وقت کامل ہوتا ہے جس

وقت اُس میں علم اور عمل دونوں ہوں۔ اور اُن کے علم کی غرض یہ

ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے۔ اور نفس کو بُرے اخلاق

اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اُس کا دل سوا اللہ تعالیٰ

کے اور ہر ایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آراستہ ہو جائے۔ میرے لئے

بہ نسبت عمل کے علم زیادہ تر آسان تھا۔ پس میں نے علم صوفیہ کو سطح

پر تحصیل کرنا شروع کیا۔ کہ اُن کی کتابیں مثلاً

قوت القلوب ابو طالب ملی و تصنیفات

حارث محاسبی و متفرقات ماثورہ جنید و شبلی

و بایزید بسطامی وغیرہ مشائخ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُن کے

مقاصد علمی کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو گیا۔ اور اُن کا طریق جس قدر

بذریعہ تعلیم و تقریر کے حامل ہو سکتا تھا وہ حامل کر لیا۔ مجھ پر کھل گیا۔ کہ

خاص الخاص باتیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آ سکتی

صوفیہ کا درجہ خاص ذوق ہیں۔ بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے

پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے۔ اُن دو شخصوں میں

جن میں سے ایک تو صحت و شکم سیری اور اُن کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے۔ یا ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے۔ کہ نشہ اُس حالت کا نام ہے۔ کہ بغاوتِ مدہ سے اُٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں۔ اور دوسرا شخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اور اُس کے علم سے ناواقف ہے۔ وہ خود نشہ میں ہے لیکن اُس کو کسی قسم کا علم نہیں۔ دوسرا شخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے بخوبی واقف ہے۔ طبیب حالت مرض میں کو تعریف صحت اور اُس کے اسباب اور اُس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے۔ اسی طرح پر اس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد اور اُس کے شرائط اور اسباب کا علم حاصل ہو اور اس بات میں کہ تیرا حال عین زہد بن جائے اور نفس دنیا سے ذہول ہو جائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحبِ قال اور جو کچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کر لیا اور بجز اُس چیز کے جو تعلیم اور تفہیم سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل ہو سکتی ہے اور کچھ سیکھنا باقی نہ رہا +

علوم شرعی و عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقینی بیٹھ گیا پس

ایمان کے یہ تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں راسخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرائن اور تجربوں سے راسخ ہوئے

تھے۔ جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔ مجھ کو یہ ظاہر ہو گیا کہ بجز تقویٰ اور نفس کشی کے سعادت اخروی کی اُمید

امام صاحب سعادت آخرت

کے لئے دنیا سے قطع تعلق نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کے لئے سب سے بڑی کرنا ضروری سمجھتے ہیں + بات ہے اس دارِ غرور سے کنارہ کشی کے اور جس گھر

میں ہمیشہ رہنا ہے اُس کی طرف دل نلکا کے دنیاوی علائق کو دل سے قطع کرنا۔ اور تمام تر ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ اور یہ بات

حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ اور ہر ایک تشغل اور علاقہ سے گریز نہ کیجائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی۔ تو میں نے دیکھا

کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور اُنھوں نے مجھ کو ہر طرف سے گھیر ہوا ہے۔ میں نے اپنے اعمال پر نظر کی جن میں سب سے اچھا عمل

تعلیم و تدریس تھا۔ لیکن اُس میں بھی میں نے دیکھا۔ کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو کچھ وقت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں کچھ

نفع نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پر غور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً اللہ نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا سبب و باعث

طلب جاہ و شہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطرناک گرنے والے کنارہ پر کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوں تو ضرور کنارہ

دو رخ پر آگیا ہوں۔ غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا +

یہاں تک کہ مجھ کو زیادہ تر مقام کرنا ناگوار معلوم ہونے لگا۔ میرا یہ
 جہاد سے نکلنے کا عزم مصمم کرنا تھا اور دوسرے روز اُس عزم
 کو فسخ کر ڈالتا تھا۔ بنواد سے نکلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا
 تو دوسرا قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ کسی صبح کو ایسی صاف رغبت طلب آخرت
 کی طرف نہیں اُبھرتی تھی۔ کہ پھر رات کو لشکر خواہشات حملہ کر کے اُس کو
 نہ بدل دیتا ہو۔ اور یہ حال ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈالکر
 کھینچتی تھیں کہ ”ٹھہرا، ٹھہرا۔“ اور ایمان کا مادی پکاتا تھا کہ ”چلے
 چلے“ عمر بھڑکی سی باقی رہ گئی ہے اور سچے کو سفرِ راز درپیش ہے
 اور جو کچھ تو اب علم اور عمل کر رہا ہے۔ وہ محض دکھاوے کا اور خیالی
 ہے۔ پس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا
 اور اگر تو اس وقت قطع تعلق نہ کرے گا تو پھر کس وقت کرے گا؟ یہ
 بات سن کر شوق بھرک اُٹھتا تھا۔ عزم مصمم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ
 چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور کہیں نکل جاؤں۔ پھر شیطان آڑے آجاتا تھا
 اور کہتا تھا کہ یہ حالت عارضی ہے۔ خبردار اگر توتے اس کا کہا مانا۔ یہ
 حالت سریع الزوال ہے۔ اگر توتے اسپر یقین کر لیا اور اتنی بڑی جاہ
 و شانِ زیبا کو جو ہر طرح کے تکدر و تنقص سے پاک ہے۔ اور اس
 حکومت کو جو ہر قسم کے جھگڑوں بکھیروں سے صاف ہے چھوڑ بیٹھا
 اور شاید پھر تیرا دل کبھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا شائق ہو

تو کچھ کو اس حالت پر پہنچنا میسر نہیں ہونے کا۔ پس ماہِ رجب
 ششہ ہجری کے شروع سے قریب چھ ماہ تک شہواتِ دنیا اور شوقِ
 آخرت کی کشاکشی میں متروک رہا اور ماہِ حالی میں میری حالت اختیار
 نامِ صاحب کی زبان بند ہوئی سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک پہنچ گئی
 اور وہ سخت بیمار ہو گئے کہ ناگاہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان بند کر دی۔

حتیٰ کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ چاہا
 کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے دس دواں
 لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ اور بولنے کی مجھ میں ذرا
 بھی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہو جانے سے دل میں
 ایسا بیخ و اندوہ پیدا ہوا کہ اُس کے سبب بے قوت ماضی بھی جاتی
 ہی اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں
 اُترتی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس حالت
 سے تمام قوا میں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تمام
 اطباءِ علاج سے دواؤں ہونے لگیں۔ اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہے اور
 قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے۔ اور اس کا علاج بجز اس کے
 اور کچھ نہیں کہ دل کو نعم و اندوہ سے راحت دیجائے۔ جب میں نے
 دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف اُس لاچار آدمی کی طرح جس کو کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو التجا
 کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک لاچار دُعا کرنے والے کی فریاد کو سنتا

جے میری فریاد بھی سُنی۔ اور اُس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچہ اور دوستوں سے دل ہٹانا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عزم رکھتا تھا۔ لیکن بایں خوف کہ مبادا کہیں خلیفہ اور تمام دوست امام صاحب کا سفر نہ کر کے اس بات سے واقف نہ ہو جائیں۔ کہ میرا ارادہ شام

بہانہ سے بغداد سے نکلتا میں قیام کرنے کا ہے۔ میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہاں سے بطایف الحیل نکلا اور تمام ائمہ اہل عراق کا ہدف تیر ملامت بنا۔ کیونکہ اُن میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اُن بات کو ممکن سمجھتا۔ کہ جس منصب پر اُس وقت میں ممتاز تھا اُس کے چھوڑنے کا کوئی سبب دینی ہے۔ بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب دین یہی ہے کہ اُن کا مبلغ علم اسی قدر تھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجے نکالتے لگے۔ جو لوگ عراق سے فاصلہ پر رہتے تھے اُنہوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے اُنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدر اصرار کے ساتھ میرے ہمراہ تعلق رکھتے تھے اور میں اُن سے ناخوش تھا اور اُن سے کتناہ کش رہتا تھا۔ اور اُن لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر لوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادہ ہے اور اس کا سبب سوائے اسکے نہیں کہ اہل اسلام و خصوصاً زمرہ علما کو خطرہ لگی ہے۔ غرض میں بغداد

سے نصرت ہوا۔ اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنے گزدارہ اور بچوں کی خوراک سے زیادہ کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ حالانکہ مال عراق بہ سبب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے ذریعہ حصول خیرات و حنات ہے۔ اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ اُن چیزوں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شے نہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں داخل ہوا۔ اور وہاں قریب دو سال کے قیام کیا۔ اور بجز عزت و خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کے مجھ کو اور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے علم صوفیہ سے معلوم کیا تھا ذکر الہی کے لئے تزکیہ نفس و

امام صاحب کا
قیام دمشق میں

تہذیب الاخلاق و تصفیہ قلوب میں مشغول رہتا تھا۔ پس اُن دنوں تک مسجد و مشرق میں معتکف رہا۔ مینار مسجد پر چڑھ جاتا اور تمام دن وہیں رہتا۔ اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔ ہر روز مکان صفحہ میں داخل ہوتا زیارت بیت المقدس اور اُس کا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوا۔ اور زیارت خلیل علیہ السلام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و برکات مکہ و مدینہ سے استمرا کر نکلا سفر عجاز جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ بعدہ

امام صاحب واپس وطن کو آئے
اور گوشہ لطیفی اختیار کر

دل کی کشمکش اور بہتوں کی محبت نے وطن کی طرف کینچ بلایا۔ سو میں وطن کو واپس آیا۔ گو مجھ کو وطن آنے کا ذرا بھی

خیال نہ تھا۔ ماں بھی میں نے گوشہ تنہائی اختیار کیا۔ تاکہ خلوت اور
 ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو۔ پھر حوادث زمانہ اور
 کاروبار حیاں اور ضرورت معاش میرے مقصد میں خلل ڈالتی تھی۔ اور
 صفائی خلوت مکدر ہو جاتی تھی۔ اور صرف اوقات سفر قہ میں دہمی نصیب
 ہوتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں اپنی امید قطع نہیں کرتا تھا اگرچہ موافقت
 مجھ کو اپنے مقصد سے دور پھینک دیتے تھے۔ مگر میں پھر اپنا کام کرنے
 امام صاحب کو خلوت لگتا تھا۔ غرض کہ قریب دس سال تک یہی حال رہا۔
 میں مکاشفات ہوئے اور اس اثنا خلوت میں مجھ پر ایسے امور کا انکشاف
 ہوا۔ جن کو احاطہ حد و حساب میں لانا ناممکن ہے۔ چنانچہ ہم اُس میں
 سے کچھ بغرض فائدہ باطنی بیان کرتے ہیں۔ مجھ کو یقینی طور پر معلوم
 ہو گیا۔ کہ صرف علماء صوفیہ سالکان راہ خدا ہیں۔ اور اُن کی سیرت سب
 سیرتوں سے عمدہ اور اُن کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور اُن کے
 اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور
 تمام حکماء کی حکمت اور اُن علماء کا جو اسرارِ شرع سے واقف ہیں علم
 جمع کیا جائے۔ تاکہ یہ لوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق ذرا بھی
 بدل سکیں اور بدل کر ایسا کر سکیں۔ کہ حالت موجودہ سے بہتر ہو جائیں۔
 تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اُن کی تمام حرکات و سکنات
 ظاہر و باطن نور شمع نبوت سے متور ہیں۔ اور سوائے نور نبوت کے
 دوسرے زمین پر اور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشنی طلبہ کرنیکے

قابل ہو۔ اس طریقہ کے سالک جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ منجملہ اُس کے
 طہارت کی حقیقت ایک امر طہارت ہے اور اُس کی سب سے اول شرط یہ

ہے کہ قلب کو ماسوائے خدا سے کُلّی طور پر پاک کیا جائے۔ اور اُس کی
 کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تبشیر تحریرہ نماز سے رکھتی
 ہے یہ ہے کہ قلب کو کُلّی طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخر
 اس طریق کا یہ ہے کہ کُلّی طور پر فانی اللہ ہو جائے اور اس درجہ کو
 آخر کتبنا باعتبار اُن درجات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں
 ورنہ اکتساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے۔ سو در حقیقت فانی اللہ
 ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے
 لئے بمنزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے نہی۔ مکاشفات و مجاہدات
 شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ حالت بیداری میں طائفہ و ارواح انبیاء

لے یہ واقعی اللہ ہیں اور وہ درجات ہیں جو قلب سالک پر گزرتے ہیں۔ گو کہ
 نابالغان کوچہ معرفت اس پر ہنسی کیا کریں۔ مگر وہ اصل وہ ہنسی ان بزرگوں پر
 نہیں۔ بلکہ خود اپنے تباہ کار نفسوں اور گمراہ عقلوں پر ہنستا ہے۔ مَا
 يَسْتَفْهِمُونَ بِالَّذِي لَآ يَأْتِيهِمْ۔ جو کہ یہ زمانہ علوم حکمیہ مشہورہ کا ہے اور مشاہدہ
 و تجربہ ہر ایک قسم کی تحقیقات کی بناء قرار پایا ہے اس لئے سکین قبل اس کے
 کہ وہ ان عجائبات قلبی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے انکار کریں ریخت
 و مجاہدہ کے ذریعہ سے حسب ہدایت امام صاحب خود تجربہ کرنا اور ان امور کی تصدیق

کرنا ضرور ہے نہ جاہلوں کی طرح ہنس دینا + (مترجم)

کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اُن کی آوازیں سنتے ہیں اور اُن سے فواید حاصل کرتے ہیں۔ پر اُن کی حالت مشاہدہ صور و امثال سے گزر کر ایسے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی کو طاقت نہیں ہے۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا اُن درجات کی تعبیر کرے۔ اور اُس کے الفاظ میں ایسی خلا صیح نہ ہو جس سے احتراز ممکن نہیں۔ غرضکہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول و اتحاد و وصول کا شیک ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد الاقصیٰ میں ان خیالات کی غلطی کی وجہ بیان کی ہے۔ لیکن جس کو اس حالت کا شبہ ہو جائے تو اُس کے لئے بجز اس شعر کے اور کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر۔ کَانَ مَا مَكَانٍ وَمَا لَسْتُ اَذْكُرُهُ فُظُنْ خَيْرًا وَلَا تَشْتَغِلْ عَنِ الْخَيْرِ غرضکہ جس شخص کو بذریعہ ذوق کچھ حاصل نہ ہو اُس کو حقیقت نبوت حقیقت نبوت ذوق سے بجز نام کے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور حقیقت سے معلوم ہوتی ہے میں کرامات اولیاء انبیاء کے لئے بمنزلہ امور ابتدائی ہیں چنانچہ آغاز حال رسول خدا صلعم کا بھی اسی طرح ہوا۔ آپ جبل حرا کی طرف جاتے اور اپنے خلا کے ساتھ خلوت اور اُس کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ مُحَمَّد اپنے خدا پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس حالت کو سالکان طریقت بذریعہ ذوق کے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو یہ ذوق نصیب نہ ہو اُس کو چاہئے کہ اگر اس کو سالکان طریقت کے ساتھ زیادہ تر صحبت کا اتفاق ہو تو بذریعہ تجربہ و استماع

اس قسم کا یقین حاصل کر لے۔ کہ توہین احوال سے ایسی حالت یقینی طور پر
 سمجھ میں آجائے۔ جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ ہمنشین اختیار کرتا ہے محکو
 یہ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ کہ انکا ہمنشین نصیب
 نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو انکی صحبت نصیب نہ تو انکو یہ چاہئے کہ
 اُن برابریں روشن کو جو ہم نے کتاب احیاء علوم دین کے باب عجایب قلب
 میں بیان کئے ہیں پڑھ کر یقینی طور سے اس امر کا امکان سمجھ لے +
 بذریعہ دلیل کے تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے اور عین اُس حالت کا
 حاصل ہونا ذوق ہے اور سن کر اور تجربہ کر کر بذریعہ حن ظن قبول کرنا ایمان
 ہے۔ پس یہ تین درجہ ہیں۔ یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ۔ ان کو چھوڑ کر اور جاہل لوگ ہیں جو ان کی اصلیت سے انکا
 کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور اس کو سکر مغرور
 کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سیغ
 راہ پر ہیں اور اُن کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَفِعُ
 بِكَ حَتَّىٰ اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابَ مَاذَا قَالَ الْاَنْفَا
 اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَ هُمْ قاصدہم و
 اَنْحٰی اَبْصَارہُمْ۔ طریق صوفیہ پر چلنے سے مجھ پر جن امور کا یقینی
 طور پر انکشاف ہوا از انجملہ حقیقت نبوت اور اُس کی خاصیت ہے۔
 اور چونکہ اس زمانہ میں اُس کی سخت ضرورت ہے لہذا اُس کی صلیت
 سے آگاہ کرنا ضرور ہے +

حقیقت نبوت اور خلقت کو اُس کی ضرورت

جاننا چاہئے کہ جوہر انسان بہ اعتبار اہل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا
حقیقت نبوت کیا گیا ہے اور اُس کو اللہ تعالیٰ کے عالموں کی کچھ خبر نہیں۔
 اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم
 نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَكْتُمُ جُتُوْدَ رَبِّكَ بَلَا هُوَ اِنْسَانٌ
 کو عالم کی خبر ذریعہ ادراک حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان کا ہر ایک ادراک
 اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اُس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم
 موجودات کا علم حاصل کرے اور عالموں سے مواد اجناس موجودات ہے۔
 اب سب سے اول انسان میں جس لامسہ پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ
 سے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ مثلاً حرارت۔
 برودت۔ رطوبت۔ یہوست۔ لینیت۔ خشونت وغیرہ کا۔ مگر یہ قوت حاکم
 رنگ اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے۔ بلکہ رنگ اور آوازیں
 قوت لامسہ کے حق میں بمنزلہ معدوم کے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں
 قوت بصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے رنگ اور شکلوں کا ادراک
 کرتا ہے۔ یہ اجناس عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہیں۔ پھر
 انسان میں قوت سانسہ رکھی گئی۔ جس کے ذریعہ سے آوازیں اور نغمات
 سُنتا ہے۔ پھر انسان میں قوت ذائقہ پیدا ہوتی ہے۔
 اسی طرح ہر جب وہ عالم محسوسات سے تجاوز کرتا ہے تو ہمیں

سات سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اُس کے اطوار وجود میں سے ایک اُرد طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک کرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں اور اُن میں سے کوئی امر عالم محسوسات میں نہیں پایا جاتا۔ پھر ترقی کر کے ایک اُرد حالت پر پہنچتا ہے جس میں اُس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھر وہ واجب اور جائز اور ناممکن و دیگر امور کا جو اُس کی پہلی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے ادراک کرنے لگتا ہے +

بعد عقل کے ایک اُرد حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھلتی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ غائب چیزوں کو اور اُن چیزوں کو جو زمانہ استقبال میں وقوع میں آنیوالی ہیں۔ اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل ایسی معزول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات سے اور قوت حِس مدرکات تمیز سے بیکار ہے۔ اور جس طرح پر اگر قوت میزہ پر مدرکات عقل پیش کیاویں تو عقل ضرور اُن کا انکار کرے گی۔ اور اُن کو بمید از قیاس سمجھے گی۔ اسی طرح پر بعض عطا نے مدرکات نبوت سے انکار کیا ہے اور اُن کو بمید سمجھا ہے۔ سو یہ عین جہالت ہے کیونکہ اُن کے انکار و استبعاد کی بجز اس کے اُرد کوئی سند نہیں ہے۔ کہ یہ ایسی حالت ہے جس پر وہ کبھی نہیں پہنچے۔ اور چونکہ اُن کے حق میں یہ حالت کبھی موجود نہیں ہوئی اس لئے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے۔ اگر اندھے کو بذریعہ تواتر اور ریٹا

کے رنگوں اور شکلوں کا علم نہ ہوتا اور اُس کے ذریعہ اول ہی مرتبہ ان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ اُن کو ہرگز نہ سمجھتا اور اُن کا آثار نہ کرتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لئے یہ بات قریب الغم کر دی ہے کہ اُن کو غیبِ غایت

نہت کا نہ ہے کیونکہ سو فیلا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یا بصورت تخیل جس کا انکشاف بعد ازاں بذریعہ تفسیر کے ہوجاتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کو خود تجویز نہ ہوا ہوتا اور اُس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہوجاتے ہیں اور اُس کی قوتِ حس و شعورائی و بینائی زایل ہوجاتی ہے۔ پھر وہ غیب کا ادراک کرنے لگتے ہیں تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اُس کے محال ہونے پر دلیل قائم کرتا ہے اور یہ کہتا کہ قویٰ جتنی ہی اسبابِ ادراک ہیں پس جس شخص کو خود ان اسباب کی موجودگی و احضار کی حالت میں یہی شیا کا ادراک نہیں ہو سکتا تو یہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ کہ اُن قویٰ کے معطل ہونے کی حالت میں تو ہرگز ہی ادراک نہ ہو۔ مگر یہ ایک قسم کا قیاس ہے جس کی تردید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالتِ ذہن انسانی ہے جس میں ایسی نظرِ حامل ہوتی ہے کہ اُس کے ذریعہ سے انواعِ معقولات نظر آنے لگتے ہیں۔ جن کی ادراک سے حواسِ باہل بیکار ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد ایک ایسی حالت ہے جس سے ایسی نظرِ نورانی حاصل ہوجاتی ہے۔ کہ

اُس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں +

نبوت میں شک یا تو اُس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے۔ یا عقلین نبوت کے اُس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت

ثبوت کا جواب کسی شخص خاص کو حاصل ہے یا نہیں۔ اُس کے امکان کی دلیل تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ اور اُس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ

عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کا عقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے۔ مثلاً علم طب و علم نجوم۔ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا

نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ اللہ ایک ہے اور توفیق منجانب اللہ کے سوا معلوم نہیں ہو سکتے ہے۔ وہ بالضرور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم انہماک الہی

ہیں کا تعلق کل علوم سے ہے اور تجربہ سے ان علوم کے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں آتا۔ بعض احکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس

میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ سو ایسے احکام تجربہ سے کیونکر حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پر خواص ادویہ کا حال ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے

کہ جن امور کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا اُن کے ادراک کا ایک اور طریق موجود ہونا ممکن ہے۔ اور نبوت کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ نبوت

سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے۔ بلکہ اس قسم کا ادراک جو مدرکات سے امام صاحب نے حقیقت نبوت کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اُن صحیح

دلائل پر مبنی ہے جو تحقیق حالات نفس انسان سے دریافت ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا نے

عقل سے خارج ہے ایک خاصیت منجملہ خواص نبوت ہے اور اس کے

علم کی برتخ میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔ لیکن یہ ترقی محسوسات میں محدود ہے۔ نفس دہن کے متعلق ہر جہاں بے شمار مشکلات کے جو اس کے تحقیق کے راہ میں حائل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ دنیا کا عام میلان اُن علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کارآمد ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے کچھ تحقیقات کی ہے اُن کی ریاہوں اور اُن نیتاج میں جن پر وہ اپنے اپنے خاص طریق سے پہونچے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ اُن سے اطمینان حاصل ہوتا مشکل ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ مابعد الطبیعیات میں جو کچھ حکماء متقدمین لکھ گئے ہیں اُن سے زیادہ ترقی نہیں ہوئی +

نفس انسانی کے بہت سے حالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجوہ ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے مگر اُن کے علل و اسباب دریافت نہیں ہوئے۔ بہت ہی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً عجائبات قلبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے۔ جن لوگوں نے قوانین قدرت کے غیر متغیر ہونے کے مسئلہ پر زیادہ غور کی ہے اور جو اُن تمام واقعات کو جن کا وقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذریعہ اصلی علل و اسباب دریافت کرنے کے قوانین قدرت کے سخت میں لانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے عجائبات قلبی کی بھی بہت کچھ تحقیق و تحقیق کی ہے۔ اور اُن کی تحقیقات سے جو نیتاج حاصل ہوئے ہیں اُن سے اس خیال کی طرف میلان پایا جاتا ہے کہ مدققت اُن کیفیات قلبی میں کوئی اعجاب پن نہیں ہے اور وہ سب کیفیات اُسی سلسلہ نظام دنیا کا جزو ہیں جو مضبوط قوانین سے چکڑا ہوا ہے اس قسم کی تحقیقاتوں سے اُن محققین کے نزدیک جو نبوت کو ایک امر فطری قرار

سوا نبوت کے اور بہت سے خواص ہیں۔ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ بحر دیتے ہیں۔ مسئلہ وحی والہام کی نسبت کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نبوت کو فطری کہنا ہی اُس کو توہینِ قدرت کے تحت میں لانا ہے +

امام صاحب نے جو کچھ حقیقتِ نبوت کی نسبت تحقیق کی ہے اُس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقرا و اسلام سید صاحب کی طرح نبوت کو امر فطری سمجھتے تھے۔ یعنی وہ عام علما کی طرح نبوت کو ایک ایسا منصب نہیں سمجھتے کہ جس شخص کو خدا منتخب کر کے چاہے دیدے۔ بلکہ اُس کو وہ ایک حالتِ تخیل فطری حالتِ قلبِ انسانی سمجھتے تھے جو مثل دیگر توانے انسانی بنسبت اعضا کے قوی ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر احوال انسانی بمقتضائے فطرت اپنے وقتِ خاص پر پہونچکر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح جس شخص میں مکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال قوت پر پہونچکر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جس طرح سید صاحب نے اس اصولِ الہام کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اُس کو دستِ دی ہے اسی طرح امام صاحب نے اس کو علمِ ہیئت و علمِ طب سے بھی اُس کا تعلق ہوتا ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۷ کہ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالظہور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہامِ الہی اور توفیقِ منجانبِ اللہ کے سوا معلوم نہیں کیجئے امام صاحب اپنے زمانہ کے علوم کے جید عالم اور دارالعلوم بغداد کے مدرس اعلیٰ تھے۔ یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس قلم سے اُن کی یہ مراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ الہام ممکن ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ہادیہ وغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے۔ امام صاحب کا منشا بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ انسان میں سے بعض خاص شخص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتداء خود بخود متوجہ ہوتا بسبب اُس خاص ملک کے خدا و خداوند تعالیٰ نے انہیں تہمیں پیدا کیا تھا (مترجم)

نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ہم نے اس کا ذکر صرف اس سبب سے کیا ہے کہ خود تیرے پاس اُس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یعنی تیرے وہ کلمات جو حالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور تجھ کو اسی جنس کے علوم مثلاً طب و نجوم حاصل ہیں +

یہ علوم معجزات انبیا ہیں اور ان علوم کو بذریعہ بضاعت عقل حاصل کرنے کا ہرگز کوئی طریق نہیں ہے۔ ان کے سوا جو دیگر خواص نبوت ہیں اُن کا ادراک طریق تصوف پر چلنے سے بذریعہ ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کو تو تو اُس نمونہ سے سمجھا ہے جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حالت خواب۔ لیکن اگر یہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اُس کو کبھی سچ نہ جانتا۔ پس اگر نبی میں کوئی ایسی خاصیت ہو جس کا تیرے پاس کوئی نمونہ نہیں اور تو اُس کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ابتداءً طریق تصوف میں حاصل ہو جاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اُس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تصدیق پیدا ہوتی ہے جو صرف اُس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی پس یہ ایک خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے +

کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے باب میں یہ شاہد یا تو ثر ثابت ہو سکتا ہے | شک واقع ہو کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں تو

اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا
 سبیل ہو سکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ قوا و زوایت اُس شخص
 کے حالات دریافت کئے جائیں۔ کیونکہ جب تو علم طب اور علم فقہ کی
 معرفت حاصل کر چکا تو اب تو فقہاء و اطباء کے حالات مشاہدہ کر کر اور
 اُن کے اقوال سن کر اُن کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ گو تو نے اُن کا
 مشاہدہ نہیں کیا ہے اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافعی
 کے فقہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی ذکر معرفت
 تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ کچھ علم فقہ و طب سکھے۔ اور اُن کی کتابوں
 اور تصانیف کو مطالعہ کرے۔ پس تم کو اُن کے حالات کا علم یقینی
 حاصل ہو جائیگا۔ اس طرح پر جب تو نے مینے نبوت سمجھ لئے تو بھکھو چاہئے
 کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو آنحضرت صلعم
 کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائیگا۔ کہ آپ اعلیٰ درجہ نبوت رکھتے تھے
 اور اس کی تائید اُن امور کے سچے سے کرنی چاہئے جو آپ نے در باب
 عبادات بیان فرمائے۔ و نیز دیکھنا چاہئے کہ تصفیہ قلوب میں اُسکی تاثیر
 کس درجہ تک ہے۔ آپ نے کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم
 پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس چیز کا علم بخشتا ہے۔ جس چیز کا
 علم اُس کو حاصل نہیں تھا۔ اور کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی
 مدد کی تو اللہ تعالیٰ اُس پر اُس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے۔ اور کیا صحیح
 فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں بیدار ہو کہ اُسکو صرف ایک خدائے واحد

کی تو لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام نعموں سے اُسکو محفوظ کرتا ہے۔ جب تم کو ان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ پس نبوت پر یقین کرنا یہ بعض معجزات ثبوتِ نبوت کے لئے کافی نہیں۔ طریقِ پہلے۔ نہ یہ کہ لامٹی کا ساپ بن گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ جب تو صرف اس بات کو دیکھے گا۔ اور

۱۔ فخر الاسلام سید ماب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جس پر اس زمانہ کے سفاہتے ہیں۔ چنانچہ سید صاحب تفسیر القرآن جلد ثالث میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزاتِ باہرہ کے ہوتا ہے۔ مگر یہ خیال محض غلط ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر یا کسی مادی بل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانونِ قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان اذ روئے خلقت کے ایسے سلیم المصلح پیدا ہوتے ہیں۔ کہ سیدی اور کمالی بات اُن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہوتے مگر ان کا وجدان صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اُن کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر۔ اسی فطرتِ انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے۔ مگر جو لوگ معجزوں کے طلبکار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے۔ خود خدا

بے شمار قراین کو جو احاطہ حصر میں نہیں آسکتے اُس کے ساتھ نہ ملائیگا
 تو شاید تجھ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ جادو تھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھا اور
 یہ امور امت کی طرف سے باعث گمراہی ہیں۔ (وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ
 کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے) اور تجھ کو مسئلہ معجزات
 میں مشکل پیش آئیگی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیاد در باب دلائل معجزہ کلام
 مرتب ہوگا۔ تو تیرا ایمان بصورت اشکال و شبہ کلام مرتب سے اور زیادہ
 پختہ ہو جائیگا۔ پس چاہئے کہ ایسے خوارق آیت جزو منجملہ اُن دلائل و
 قراین کے ہوں جو تجھ کو معلوم ہیں۔ تاکہ تجھ کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے
 جس کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے جیسا کہ وہ امور ہیں جنکی
 خبر ایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں۔ کہ
 یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے۔ بلکہ ایسے طور سے حاصل
 ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے خارج نہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ کس قول
 واحد سے حاصل ہوا ہے۔ پس اس قسم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا

اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان
 میں ایک سیڑھی لگائے تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اور ایک جگہ فرمایا
 کہ اگر ہم کافذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیج دیں اور اُس کو وہ اپنے اُتھول
 سے بھی چھولیں تب بھی وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اور کہیں گے کہ یہ علانیہ
 حجاد ہے۔ پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے۔ جیسے کہ خدا نے
 فرمایا۔ اللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم (مترجم)

ذوق۔ وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دیکھ لی جائے اور ماتھے سے پٹری لی جائے۔ سو یہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں پائی نہیں جاتی +

پس استعد بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی ہے۔ اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کو اُس کی حاجت ہے +

سبب اشاعت علم بعد از اعراض

جب مجھ کو عدلت و خلوت پر مواظبت کرتے قریب دس سال گز گئے

اور ان وحدود شرعی تو اس اثنا میں ایسے اسباب سے جن کا میں شعور
 کی حقیقت + نہیں کر سکتا مثلاً کبھی بذریعہ ذوق کے اور کبھی بذریعہ

علم استدلالی کے اور کبھی بذریعہ قبول ایمانی کے مجھ کو بالضرور یہ معلوم
 ہوا کہ انسان دو چیز سے بنایا گیا ہے یعنی جسم اور قلب سے۔ اور
 قلب سے مراد حقیقت روح انسان ہے۔ جو محل معرفت خدا ہے۔ نہ وہ

گوشت و خون جس میں مُردے اور چارپائے بھی شریک ہیں اور یہ
 وہ چیز ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ کے ہے۔ جسم کی صحت باعث

سعادت جسم ہے اور اُس کا مرض باعث ہلاکت جسم۔ اسی طرح قلب
 کے لئے بھی صحت و سلامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اُس سے نجات
 نہیں پاتا بجز اُس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر حاضر ہو۔

علیٰ ہذا القیاس قلب کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اُس میں ہلاکت
 ابدی و اخروی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُن کے دلوں میں
 مرض ہے۔ اور کو نہ جاننا نہر مہلک ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی
 کر کے اللہ کا گم گناہ ہونا اُس کا سخت مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت
 اُس کے لئے تریاق زندگی بخش ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شافی ہے۔ جس طرح معالجہ بدن
 کا بجز استعمالِ دوا کے اور کوئی طریق نہیں ہے اسی طرح پر امراض قلبی
 کا معالجہ بغیر ازالہ مرض و حصولِ صحت بھی بجز استعمالِ ادویہ کے کسی
 اور طرح پر نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح حصولِ صحت میں ادویہ امراض
 بانِ باریہ ایسی خاصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کو عقلاً اپنی بضاعت
 عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ اُس میں اُن کو اُن اُطبیاء کی تقلید واجب
 ہوتی ہے جنہوں نے اُس خاصیت کو انبیاء علیہ السلام سے جو اپنی صحت
 نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء پر مطہر تھے حاصل کیا ہے۔ پس اسی طرح
 مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات، حدود و مقادیر مقررہ و مقدورہ
 انبیاء کی وجہ تاثیر بھی عقلاً کے بضاعت، عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔
 بلکہ اُس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کو نورِ نبوت
 سے معلوم کیا ہے نہ بضاعت عقل سے نہ جس طرح پر ادویہ نوع اور
 مقدار سے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن و مقدار میں
 مضاعف استعمال کیجاتی ہے اور اُن کا اختلاف مقادیرِ خالی از حکمت

نہیں۔ اور یہ حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے۔ پس اسی طرح عبادات بھی جو ادویہ اراض قلوب ہیں افعال مختلف التوجع والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلاً سجدہ رکوع سے دو چند ہے۔ اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف ہے۔ پس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں۔ اور یہ اسرار من قبیل ان خواص کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی۔ پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی صلت کا استنباط کرے۔ یا جس نے یہ سمجھا کہ یہ امور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں۔ اور اُس میں کوئی ایسا ستر نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب حکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں کچھ اصول ہوتے ہیں جو ادویہ مذکور کے رکن کہلاتے ہیں اور کچھ ندواید جو مسمات ادویہ ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک بوجہ اپنی تاثیر خاص کے مُعدّ عمل اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح نوافل و سنن آثار ارکان عبادت کے لئے باعث تکمیل ہیں۔ غرض کہ انبیاء اراض قلوب کے طبیب ہیں۔ اور فائدہ عقل کا اور اُس کے تصرف کا یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ اور وہ نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور اپنے تمیں اُس چیز کے ادراک سے جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں عاجز ظاہر کرتی ہے۔ اور اس عقل نے ہمارا ماتھے پکڑ کر ہم کو اس طرح حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کو راہبر اور متیجر مرضیوں کو طبیب شفیق کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پس عقل کی رسائی و پرداز صرف پہانیک

ہے اور اس سے آگے معزول ہے۔ بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے
اُس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زمانہ خلوت و عزلت میں ایسے
یقینی طور پر معلوم کئے ہیں جو مشاہدہ کے برابر ہیں +

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتور اعتقاد کچھ تو در باب اصل نبوت
اسباب فتور اعتقاد ہے اور کچھ اُس کی حقیقت سمجھنے میں اور کچھ اُن باتوں پر
عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں
لوگوں میں کیوں پھیل گئیں۔ تو لوگوں کے فتور اعتقاد و ضعف ایمان کے
چار نسب پائے گئے +

نسب اول۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں +
نسب دوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈوبے
ہوئے ہیں +

نسب سوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو دعویٰ تعلّم کی طرف منسوب
ہیں۔ یعنی بزم خود چھپے ہوئے امام مہدی سے علم سیکھنے کا دعویٰ
رکھتے ہیں +

نسب چارم۔ اُس معاملہ کی طرف سے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کر
لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں +

میں مدت تک ایک ایک شخص سے جو متابعت شرع میں کوتاہی کرتے
بعض مشکین کے اداام تھے ملا کرتا اور اُس کے شبہ کی نسبت سوال۔ اور
اُس کے عقیدہ اور اسرار سے بحث کیا کرتا تھا۔ اور اُس کو کہتا تھا کہ

تو ثابت شیع میں کیوں کوتاہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر باوجود اس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے تو یہ حماقت ہے کیونکہ تو کبھی دو کو ایک کے بدلے نہیں بیچتا پھر کس طرح تو اُس لا انتہا زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے بدلے بیچتا ہے؟ اور اگر تو روز آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو تو کافر ہے پس تجھے کو طلب ایمان میں اپنا نفس درست کرنا چاہئے۔ اور یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا سبب ہے تیرے اُس کفر مخفی کا جس کو تو سبے باطناً اپنا مذہب ٹھہرایا ہے اور جس سے ظاہراً یہ جرأت پیدا ہوئی ہے۔ گو تو ان امور کی تصریح نہیں کرتا۔ کیونکہ ظاہر میں ایمان کا تجھل اور ذکر شرع کی عورت لکھتا ہے پس کوئی تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پر فطرت ضروری ہوتی تو علما اس محافظت کے زیادہ تر لائق ہوتے۔ حالانکہ فلاں عالم کا یہ حال ہے کہ مشہور فاضل ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور فلاں عالم شرب پیتا ہے اور فلاں عالم وقف اور یتیموں کا مال ہضم کرتا ہے۔ اور فلاں عالم وظیفہ سلطانی کھاتا ہے اور حرام سے احتراز نہیں کرتا اور فلاں عالم شہادت دینے اور حکم متعلق عمدہ قصا کے صادر کرنے کے معاوضہ میں رشوت لیتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس ایسا ہی اور لوگوں کا حال ہے +

اسی طرح پر ایک دوسرا شخص علم تصوف کا مدعی ہے اور یہ دعویٰ

وہ یہ اعلیٰ تھے تو علما کے بر امام غزالی جیسے مقدس شخص کی تکفیر کرتے تھے +

کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اب عبادت کی حاجت نہیں رہی +

تیسرا شخص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طریق تصوف میں پڑکر راستہ بھول گئے ہیں +

چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جو امام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنا مشکل ہے اور اُس کی طرف راستہ بند ہے اور اُس میں اختلاف کثرت سے ہے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کچھ ترجیح نہیں ہے اور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں۔ پس اہل الرائے کے خیالات پر کچھ وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب تعلیم کی طرف مائل ہونا حکم ہے۔ جس میں کوئی توجہ نہیں ہو سکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کہ کس طرح ترک کر سکتا ہوں +

پانچواں شخص کہتا ہے۔ کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں سُستی کسی کی

لے آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان بھی (اللہ ماشاء اللہ) عموماً اسی کینڈے کے ہوتے ہیں۔ اُن کے دل میں نہ خوفِ خدا ہے نہ پاسِ رسول۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھیتوں میں اڑانا۔ اپنے واجبِ اعظیم بزرگوں کے حفظِ مرتبہ کو پکڑنے فیشن کا خیال سمجھنا اور بہائم کی طرح بے لگام آزادی سے زندگی بسر کرنا جسے وہ نیچر کی پیروی سے تعبیر کرتے ہیں اپنا مشرب

تقلید سے نہیں کرتا۔ بلکہ میں علم فلسفہ پڑھا ہوا ہوں۔ اور حقیقت نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اُس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے۔ اور نبوت کے وعید سے مقصد یہ ہے۔ کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جاوے اور اُن کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوڑ رہنے سے روکا جاوے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں۔ کہ اس تکلیف میں پڑوں۔ میں تو حکماء میں سے ہوں اور حکمت پر چلتا ہوں

ٹھیکرہ ہے +

ہمارے علماء دین نے فخر الاسلام سید احمد خان کے کفر کے فتووں پر غور و مہربانی لگائیں۔ مگر کچھ شک نہیں کہ اس محبت کا ارتکاب اُن سے نیک نیتی اور عین محبت اسلام سے عمل میں آیا لیکن سید کو حقیقت رسوا کیا۔ ان بہائم صفت منافقوں و مذہب سُلطانوں نے اولئک کا لافنام بلہم اغفل جو اپنی البدیہی سے دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سید کے پیرو ہیں۔ اگر ہوں گے پوچھنے والے حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ توذ بھی سید کا پیرو سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ شخص پیرو کہلائے جاسکتے ہیں تو کہلائے جاسکتے ہیں۔ مسٹر بریڈلہ کے یا مسٹر رانگ سول یا ڈارون کے۔ :- اُس سچے ظہارت و عاشق رسول کے جو کہتا ہے

خدا دارم دے بریان و عشقِ مصطفیٰ دارم

ندارد هیچ کافرساز و سامانے کہ من دارم

ز کفر من چہ میخواستی ز ایمانم چہ می پرسی

ہاں یک جلوہ دیدار است ایمانے کہ من دارم

اور اُس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کا محتاج نہیں ہوں +

یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ آئی پڑھا ہے اور یہ اُنہوں نے کُتب بوعلی سینا و بو نصر فارابی سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ زینت اسلام سے بھی مزین ہیں۔ نیز تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اُن میں سے قرآن پڑھتے اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے اور زبان بے شرمیت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں لیکن مغالک شراب پینے اور طرح طرح کے فسق و فجور کو ترک نہیں کرتے۔ اور جب اُن کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور اہل شہر کی عادت اور مال اور اولاد کی حفاظت ہے اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شرمیت حق ہے۔ پھر جو اُن سے شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے اور میں اپنی حکمت کے سبب ان باتوں سے بچا رہتا ہوں اور میں شراب صرف اس وجہ سے پیتا ہوں کہ خدا طبعیت تیز ہو جائے۔ یہ سناٹک کہ بوعلی سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاںے فلاںے کام کرنے کا حمد کرتا ہوں۔ اور شرمیت کے اوضاع کی تعلیم کیا کروں گا اور عبادات دینی و بدنی میں کبھی قصور نہ کروں گا اور بہ نیت یہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلکہ اُس کا استعمال صرف بطور دوا و علاج کے کروں گا۔ پس اُس کی صفائی ایمان و

معتزلات عبادت کی حالت کا یہ اخیر مدعا ہے کہ وہ شرابخواری کو بہ نیت
شفاعت کرتا ہے +

ایسا ہی ان سب مدعیان ایمان کا حال ہے۔ ان لوگوں کے سبب
بہت لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور اُن کے دھوکے کو معترضین
کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کر دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے انکار
علم ہندسہ و منطق کی بنیاد پر اعتراض کئے نہیں۔ حالانکہ یہ علوم اُن کے
نزدیک جیسا کہ ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں +

۱۔ بینہ اسی طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خواں نوجوانوں کا حال ہے۔ وہ اپنے مذہب
سے محض سہمے ہیں اور کسی قسم کی تعلیم مذہبی اُن کو نہیں دی گئی۔ اس حالت کا
مقتضا یہ تھا کہ وہ ساطع مذہب کے باب میں جس میں اُن کو دمک حال نہیں تھا سکتے
انتہار کرتے لیکن ہمارے علمائے بے ڈھنگے اعتراضوں نے اُن کو اسلام کی طرف سے
دھوکے میں ڈال دیا اور وہ مذہب کے ساتھ گستاخی اور زبان دلازی سے پیش آنے لگے۔
ہمارے علمائے اُن امور محققہ سے جو دلائل ہندسی اور مشاہدہ عینی سے ثابت ہو چکے
ہیں انکار کیا اور اسی انکار کی بناء پر اُن مشکلیں پر اعتراض کئے۔ ان اعتراضات کی
خطیوں اور بیہودگیوں نے جو بالبداهت ظاہر تھیں علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے
دل میں عام طور پر یہ یقین پیدا کیا ہے کہ مذہب اسلام کی بنا ایسے ہی بودے دلائل
اور جائزہ اقوال پر ہے۔ پس جو مسائل مذہب اسلام کی نسبت عام بدظنی پھیل گئی
ہے اور اُس کی ہر خفیت بات کو بھی جس میں ذرا سا امکان بھی بھدی صورت
میں ظاہر کئے جانے کا ہوتا ہے نہایت کریہہ اور قابل نفرت صورت میں دیا گئے

علم صاحب غلوٹ ترک کرتے اور لوگوں کے
 غلوٹ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔
 جب میں نے مختلف خیالات کے لوگ
 دیکھے کہ اُن کا ایمان اِن اسباب سے

تنگے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تمام دنیا میں اسلام پر مضحکہ ہوتا ہے۔ اسطرح پر اس زمانہ
 میں اسلام پر پُھری پھر رہی ہے جس کا غلاب بے شک ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا
 اور نہ کیا حقیقت ہے انگریزی خوانوں کی اور کیا حوصلہ ہے اُن کو کلام اتمی پر حرف
 گیری کرنے کا؟ اُن کی مثال اُس ڈوسے کی ہے جو ہوا میں لٹکایا گیا ہو اور جرم
 کی ہوا آئے وہ اُدھر کو جھٹک جائے۔ صرف آدھ گھنٹہ کا لکچر ان لوگوں کے
 خیالات اور عقاید اور اصول کے بدلنے کے لئے کافی ہے۔ ذلک مبلغہ من العلم
 مگر ہمارے علماء نے خود اپنے ضعیف اعتراضوں کی وجہ سے اُن کو قوت اور قوت
 دیدی ہے۔ ۵۔ منہ کرہ ام رستم داستان + دگر نہ پلے بود در سیستان*
 جب تک ہم میں ایسے علماء موجود نہ ہوں گے جو جامع ہوں علوم قدیم اور
 جدید کے۔ تب تک اُن سے اسلام کی خدمت ہونی ناممکن ہے۔ اس زمانہ میں ہر قسم
 کی خدمت کے لئے سخت سخت شرائط و قیود مقرر کی گئی ہیں اور ادنیٰ سے ادنیٰ خدمت
 کے لئے اعلیٰ درجہ کا سلیتہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ کیا خدمت اسلام ہی ایسی خفیف
 اور ہلکی شے ہے کہ ہر کس و ناکس اُس کے خادم ہونے کا مدعی بن سکے
 اور ممبر پر چڑھ کر جیسا اُس کی سمجھ میں ہووے اسلام کی حقیقت بیان کر دیا
 کرے؟ خدمت اسلام بڑا مشکل اور سخت جواہر ہے کام ہے اور جو شخص
 اس خدمت کا پیرا اٹھائے۔ ضرور ہے کہ وہ علوم حکمیہ جدیدہ میں معتد بہ قابلیت
 رکھتا ہو + (منزہم)

اس حد تک ضعیف ہو گیا ہے اور میں نے اپنے تئیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو نصیحت کرتا میرے لئے پانی دینے سے بھی زیادہ آسان تھا۔ کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی صفیہ و فلاسفہ و اہل تعلیم و علماء خطاب یافتہ سب کے علوم کو نہایت غور سے دیکھا تھا۔ پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک کام اُس وقت کے لئے معین اور مقرر ہے۔ پس یہ خلوت اور عزت اختیار کرتا تیرے کیا کام آئیگا۔ مرض عام ہو گیا ہے۔ اور طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور خلقت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر کس طرح قادر ہوگا کہ یہ نائنہ زمانہ جہالت ہے اور یہ دور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو اُن کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول ہوگا۔ تو سب اہل زمانہ مل کر تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تو کس طرح اُن سے عہدہ برا ہوگا۔ اور اُن کے ساتھ تیرا گزارہ کیسے ہوگا۔ یہ امور زمانہ مساعد اور زبردست ویندار سلطان کے سوا اور کسی طرح پورے نہیں ہو سکتے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی۔ کہ عزت پر میری مداومت رہے۔ اور میں نے عذر کیا کہ میں بذریعہ دلیل اظہار سلطان وقت کا حکم حق سے عاجز ہوں۔ پس تقدیر اتنی یوں ہوئی کہ امام صاحب کے نام سلطان وقت کے دل میں خود ایک تحریک پیدا ہوئی۔ جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا۔ پس حکم سلطانی صادر ہوا

کہ تم فوراً نیشاپور جاؤ اور اس بے اعتقادی کا علاج کرو۔ اس حکم میں
استدراک کی گئی کہ اگر میں اسکے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کیجاتی پس
میرے دل میں خیال آیا کہ اب باعث نصرت عورت ضعیف ہو گیا ہے۔ پس
نتیجہ کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کاہلی و آرام طلبی و طلب عزت ذاتی
و بایں خیال کہ ایذا خلعت سے نفس محفوظ رہے بدستور گوشہ نشین رہے۔ اور
اپنے نفس کو خلعت کی ایذا کی سختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ أَحَبَّ النَّاسُ اَنْ يُتَذَكَّرُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْقَهُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول
خیر البشر کو فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّوْهُمَا عَلٰى مَا كُذِّبُوا
وَاَوْذَوْا حَتّٰى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدِلَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ
مِنْ نَّبَاِ الْمُزْسِلِينَ۔ پھر فرماتا ہے لِسُورَةِ الْاَنْعَامِ الْحَكِيمَةِ اِلٰی قَوْلِهِ۔ اِنَّمَا
تُغْنِيْهِمْ مِّنْ اَنْتَاجِ الدُّنْيَا۔ اس باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب و
مشاہدات سے مشورہ کیا۔ پس سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ عورت
ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے۔ اسکی تائید بعض صالحین کے متواتر کئے گئے
خوابوں سے بھی ہوئی۔ جن سے اس بات کی شہادت ملی۔ کہ اس حرکت کا
مبداء خیر و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے انتقام پر مقرر کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ
امام صاحب ذی القعدۃ^{۹۸} فرمایا ہے۔ پس ان شہادات سے امید مستحکم ہوئی۔ اور
میں نیشاپور پہنچنے سے صحن ظن غالب ہوا۔ اور ماہ ذی القعدۃ^{۹۹} چھیڑی میں

اللہ تعالیٰ آسانی سے نیشاپور کی طرف لیگیا۔ کہ وہاں اس کام کے انجام
 دینے کے لئے قیام کیا جاوے اور بغداد سے شہر ہجری میں نکلنا ہوا
 تھا۔ اور گوشہ نشینی قریب گیارہ سال کے رہی۔ اور نیشاپور میں جانا اللہ تعالیٰ
 نے تقدیر میں لکھا تھا۔ ورنہ بسطح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات
 سے علیحدہ ہونیکا کبھی دل میں امکان بھی نہیں گزرا تھا۔ بسطح نیشاپور
 کو جانا بھی منجانب عجایب تقدیرات الہی تھا جسکا کبھی وہم و خیال بھی
 دل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور احوال کو بدلنے والا
 ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان
 ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع
 کیا لیکن اصل میں یہ رجوع نہیں تھا۔ کیونکہ رجوع کہتے ہیں حالت
 سابق کی طرف عود کرنے کو اور میں زمانہ سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیتا
 تھا جس سے دنیاوی عورت و جاہ حائل ہو اور خود اپنے قول طریق عمل
 سے لوگوں کو عورت دنیاوی کی طرف بلاتا تھا۔ اور اُس وقت میرا ارادہ اور
 نیت بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب میں اُس علم کی طرف
 بلاتا ہوں جس کے لئے عورت و جاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے اور جسکی
 وجہ سے رتبہ و منزلت کا ساقط ہونا مشہور ہے۔ پس فی الحال میرا ارادہ
 اور نیت اور آرزو بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت سے
 آگاہ ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اپنی اور نیز اُوروں کی اصلاح کو
 معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں یا اپنے مقصد میں ناکام رہوں۔

لیکن ایمان یقینی اور مشاہدہ نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ
 بزرگ کے جموع اور قوت کسی کو حاصل نہیں۔ یہ حرکت میری جانب سے
 نہ تھی۔ بلکہ اُسی کی جانب سے تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو کچھ
 کیا اُسے ہی مجھ سے کرایا۔ پس اللہ سے یہ دُعا ہے کہ وہ اول خود مجھ کو
 صالح بنائے۔ پھر میرے سبب اُوروں کو صالح بنائے۔ اور مجھ کو ہدایت
 بخشے اور پھر میرے سبب اُوروں کو ہدایت بخشے۔ اور مجھ کو ایسی بصیرت دے
 کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کو اُسکی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ اور باطل
 باطل نظر آئے۔ اور مجھ کو اُس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے +

اب ہم اُن اسباب ضعیف ایمان کا جو قبل انیں بیان ہوئے پھر ذکر
 کرتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی ہدایت اور ہلاکت سے
 اعتقاد اور اُسکا علاج
 نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں +

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب حیرت کا دعوئے
 کیا ہے اُنکا علاج تو وہی ہے۔ جو ہم کتاب قطاس مستقیم میں بیان کر
 چکے ہیں۔ اس رسالہ میں اُس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا چاہتے +
 اور جو اہل اباحت شبہ اور اوام پیش کرتے ہیں اُن کو ہمنے سات
 اقسام میں محصور کیا ہے۔ اور اُن کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت

لے جمل کسانیکہ از اہل اباحت از بہت وجہ بود۔ اول بخدائے تعالیٰ ایمان ندارند و حوالہ کار
 بطبیعت و بنیوم کردند۔ پناہ شد کہ ایں عالم عجیب باہم حرکت و ترتیب از خود پیدا آمد یا خود
 ہمیشہ بود یا فصل طبیعت است و مثل ایشاں چوں کہ ہت کہ خطے نیکو بیند و پندارد

میں بیان کی گئی ہے +

کہ از خود پدید آمدہ ہے کاتبیہ قادر و عالم و مرید۔ و کسیک ٹائینٹی او بایں حد بود از راه
شقاوت نگرود + دوم باختر نگویند و پنداشتند کہ آدمی چوں نباتت کہ چوں میر و نیست
شود۔ و سبب ایں جمل ہست بنفس خود کہ ابدیت و برگز نمیرود سوئم بخدا تعالیٰ و
آخرت ایمان داند ایمانے ضعیف و لیکن گویند کہ خدا را عتہ و جل عبادت ما چہ
حاجتست و از معصیت ما چہ نیج۔ ایں مدبر جاہل است بشریت کہ مے پندارد کہ
سنی شریعت آنت کہ کار برائے خدایے باید کرد نہ برائے خود۔ ایں ہچنانست کہ بیماریاے
بہرہیز نکند و گوید کہ طبیب را از پنچہ کہ من فلان او برم یا مہرم۔ ایں سخن راست ہست
و لیکن او ہلاک شود + چہارم گفتند کہ شرع میفرماید کہ دل ز شہوت و خشم و یا پاک کنید
و ایں ممکن نیست کہ آدمی را ازیں آفریدہ اند۔ پس مشغول شدن بایں طلبہ محال بود۔ و
ایں احمقان ندانستند کہ شرع میں لغزورہ۔ بگو فرمودہ است کہ خشم و شہوت را ادب کنید
کہ حدود عقل و شریعت را نگاہ دارد۔ حق تعالیٰ فرمودہ است والکاظمین المغیظ ثنا گفت
بر کسیک خشم فرو خورد نہ بر کسیک ادا خشم نمود + پنجم گویند کہ خدا جیم ہست ہر صفت کہ شکیم برا
محبت کند و دانند کہ ہم شدید العقاب است + ششم بخود مغرور شوند و گویند کہ ما بجائے رسیدہ
کہ معصیت ما نایان نداد۔ آخر درجہ ایں اہمال فوق درجہ انبیا نیست و ایشان بسبب خطا
میکریتند + و در ہفتم از شہوت خیزد نہ از جمل و ایں اباقتیاں گروہے باشند کہ
شبہات گذشتہ ہیچ نشنیدہ باشند۔ و لیکن گروہے را بیند۔ کہ ایشان براہ باحت
میروند۔ ایشان را آن نیز خوش آید کہ در طبع بطالت و شہوت غالب بود۔
معادہ با ایشان ہشتم باشد نہ بہجت۔ (انتخاب از کیمیائے سعادت)

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے حتیٰ کہ نبوت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں اُن کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر بالیل وجود خواص ادویہ و نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں۔ اور اسی واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب و نجوم سے اسی واسطے ذکر کی ہے کہ یہ خود اُن کے علوم ہیں۔ اور ہم ہر فن کے عالم کے لئے نجوم کا ہو خواہ طب کا۔ علم طبعی کا ہو یا سحر و طلسمات کا۔ اُسی کے علم سے برہان نبوت لایا کرتے ہیں +

اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ سو وہ درحقیقت نبوت سے منکر ہیں۔ اور وہ ایسے حکیم پر ایمان لائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہے۔ اور جو اس بات کا متقنی ہے کہ اُس حکیم کی پیروی کیجائے۔ اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا بیچ ہے۔ بلکہ ایمان نبوت یہ ہے کہ اس نبوت پر ایک بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت مثال سے + بھی ثابت ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے جسے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور عقل وائے سے کنناہ رہتی ہے جیسے دریافت رنگ سے کان۔ اور آواز سننے سے آنکھ۔ اور امور عقلی کے ادراک سے سب خواص معزول رہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھیں تو ہم اُس کے امکان بلکہ اُس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں۔ اور

اگر اُس کو جائز سمجھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور جن پر عقل کو اس قدر بھی تصرف حاصل نہیں۔ کہ اُن کے آس پاس خورا بھی پھٹک سکے۔ بلکہ عقل اُن امور کو جھٹلانے لگتی ہے اور اُن کے محال ہونے کا حکم دیتی ہے مثلاً ایک ڈانگ افیون نہر قاتل ہے۔ کیونکہ وہ افراط بروقت سے خون کو عروق میں منجمد کر دیتی ہے۔ اور جو علم طبعی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیزیں تبرید پیدا کرتی ہیں وہ بوجہ عنصر پانی اور مٹی کے تبرید پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ یہی دو عنصر بارد ہیں۔ لیکن یہ معلوم ہے۔ کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی عالم طبعی کو افیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جاوے اور وہ اُس کے نتیجہ میں نہ آئی ہو تو وہ اُس کو محال کہے گا۔ اور اُس کے محال ہونے پر یہ دلیل قائم کریگا۔ کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اور ہوائی اور ناری اجزاء افیون کی بروقت زیادہ نہیں کرتے اور جس حالت میں سمجھج اجزاء پانی اور مٹی فرض کر لینے سے اُس کی ایسی معطر تبرید ثابت نہیں ہوتی تو اُس کے ساتھ اجزاء حارہ ہوا و آگ مل جانے سے اس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو وہ شخص یقینی دلیل سمجھے گا۔ اور اکثر دلائل فلسفہ در باب طبعیات و الہیات اسی قسم کے خیالات پر مبنی ہیں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں۔ اور جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا جس کو موجود نہیں دیکھتے۔ اُس کو محال ٹھہرا لیتے

ہیں۔ اور اگر لوگوں میں سچی خوابیں معتاد اور مألوف نہ ہوتیں اور کوئی دعویٰ کرنے والا یہ کہتا کہ میں بوقت تطل حواس امر غیب جان لیتا ہوں تو ایک اور مثال اُس کی بات کو ایسے عقل برتنے والے ہرگز نہ مانتے۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانہ کے برابر ہو اور پھر اُس کو ایک شہر پر رکھ دیں۔ تو وہ اُس تمام شہر کو کھا جاوے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا جاوے اور نہ شہر باقی رہے نہ شہر کی کوئی چیز باقی رہے اور نہ وہ خود باقی رہے تو کہنے لگا کہ یہ امر محال اور منحلہ مزخرفات کے ہے حالانکہ یہ آگ کی حالت ہے۔ جس نے آگ کو نہ دیکھا ہوگا وہ اس بات کو سن کر اس سے انکار کرے گا۔ اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو جو اوضاع شرعیہ پر معترض ہے کہیں گے کہ جیسا تو لاجپاہ ہرکار افیون میں بخرات عقل وجود خاصیت تبرید کا قائل ہو گیا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شرعیہ میں درباب معالجات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کا حکمت عقلیہ سے ادراک نہ ہو سکے۔ بلکہ اُن کو بحسن نور نبوت کے اندر کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ لوگوں نے ایسے خواص کا اعتقاد کیا ہے جو اس سے بھی عجیب تر ہیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ میری مراد اس جگہ اُن خواص عجیبہ سے ہے جو درباب معالجات بطور عکس ولادت مجرب ہیں یعنی ایک توبہ

* یہ توبہ خاتم کتاب پر مرقوم ہے *

دو پارچہ جات آب نارسیدہ پر لکھا جاتا ہے۔ اور حاملہ اپنی ہیکل سے اُن
تویندوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اور اُن کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیتی ہے
پس بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کے امکان کا ان لوگوں نے
اقرار کیا ہے۔ اور اس کا ذکر کتاب عجایب الخواص میں کیا ہے۔ تویند
مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوتے ہیں۔ اور اُن میں کچھ ہندو
خاص لکھے جاتے ہیں۔ اس شکل کے ہر سطر کا مجموعہ پنڈتہ ہوتا ہے۔ خواہ
اس کو طول میں شمار کر دیا عرض میں یا ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ
تک تعجب ہے اُس شخص پر جو اس بات کو تو تصدیق کرے۔ لیکن
اُس کی عقل میں اتنی بات نہ سما سکے کہ نماز فجر کی دو رکعت اور ظہر کی
چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت مقرر ہونا بوجہ ایسے خواص کے ہے

ارکان احکام شرعی کی
توضیح بذریعہ ایک مثال کے

جو نظر حکمت سے نہیں سوچ سکتے۔ اور ان کا سبب
اختلاف اوقات مذکورہ ہے۔ اور ان خواص کا اور ک
اکثر فہم نبوت سے ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی عبارت
کو بدل کر عبارت منجھن میں بیان کریں تو یہ لوگ اس امر اختلاف اوقات
مذکورہ کو ضرور سمجھ لیں گے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر شمس وسط السماء میں
ہو یا طالع میں۔ یا غارب میں۔ تو کیا ان اختلافات سے حکم طالع میں
اختلاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اسی اختلاف میسر شمس پر رازخوں۔ عروں اور
اوقات مقررہ کے اختلاف کی بنا رکھی گئی ہے۔ لیکن زوال اور شمس کے فی
وسط السماء ہونے میں یا مغرب اور شمس کے فی الغارب ہونے میں کچھ

فوق نہیں ہے۔ پس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل
 ہے۔ کہ اس کو بعبارت منجم سنا ہے جس کے کذب کا غالباً سو مرتبہ
 تجربہ ہوا ہوگا۔ مگر باوجود اس کے تو اُس کی تصدیق کیئے جاتا ہے۔
 جتنے کہ اگر منجم کسی کو یہ کہے کہ اگر شمس وسط سماء میں ہو اور فلان
 کوکب اُس کی طرف ناظر ہو اور فلان بیچ طالع ہو اور اُس وقت میں تو
 کوئی لباس جدید پہنے۔ تو تو ضرور اُسی لباس میں قتل ہوگا تو وہ شخص
 ہرگز اُس وقت میں وہ لباس نہیں پہینے کا۔ اور بعض اوقات شدت
 کی سروی برداشت کرے گا۔ حالانکہ یہ بات اُس نے ایسے منجم سے سنی
 ہوگی جس کا کذب بارہ معلوم ہو چکا ہے۔ کاش مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 جس شخص کے عقل میں ان عجایب کے قبول کرنے کی گنجائش ہو اور
 جو ناچار ہو کہ اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ ایسے خواص ہیں جنکی معرفت
 انبیاء کو بطور معجزہ حاصل ہوئی ہے وہ شخص اس قسم کے امور کا ایسی
 حالت میں کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ اُس نے یہ امور ایسے نبی سے سنے
 ہوں جو مخبر صادق ہو۔ اور موید بالمعجزات ہو اور کبھی اُس کا کذب نہ
 سنا گیا ہو۔ اور جب تو اس بات میں غور کریگا کہ اعداد رکعات اور
 سعی حجار و عدد ارکان حج و تمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص
 کا ہونا ممکن ہے تو تجھ کو ان خواص اور خواص ادویہ و نجوم میں ہرگز
 کوئی فوق معلوم نہ ہوگا۔ لیکن اگر معترض یہ کہے کہ میں نے کسی قدر نجوم
 اور کسی قدر طب کا جو تجربہ کیا تو اُن علوم کا اُسی قدر حصہ صحیح پایا

یہی اسی طرح ہر اُس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل
 سے اُس کا استعجاب اور نفرت دور ہو گئی۔ لیکن نسبت خواص نسبت
 میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا۔ پس اگرچہ میں اُس کے امکان کا مقر
 ہوں۔ مگر اُس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے
 ہمارے عمل مستندات کی تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے
 بلند تجربہ ذاتی پر نہیں تجربات ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتصار نہیں کرتا بلکہ
 تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں۔ اور اُن کی پیروی کی ہے۔ پس
 تجھ کو چاہئے کہ اقوال اولیاء کو بھی سنے کہ اُنھوں نے تمام مامورات
 شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے۔ پس اگر تو اُن کے طریق پر
 چلیگا تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں سے بعض امور کا ادراک
 بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہو جائیگا۔ لیکن اگر تجھ کو تجربہ ذاتی نہ ہو تو بھی
 تیری عقل قطعاً یہ حکم دیگی کہ تصدیق و اتباع واجب ہے۔ کیونکہ فرض کرو
 ایک بالغ و عاقل شخص جس کو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا۔ اتفاقاً
 وہ بیمار ہو گیا اور اُس کا والد مشفق طبیب حاذق ہے۔ اور اس شخص نے
 جیسے ہوش سمجھالا تبسے وہ اپنے والد کے دعویٰ علم طب کی خبر سنا
 ہے۔ پس اُس کے والد نے اُس کے لئے ایک دوائی معجون بنائی اور
 کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی۔ اور اس بیماری سے تجھ کو
 شفا دے گی۔ تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں گو وہ دوا تلخ اور بد ذائقہ
 ہو اُس کی عقل کیا حکم دے گی۔ کیا یہ حکم دیگی کہ وہ اُس دوا کو کھا لے

یہ کہ اُس کی تکذیب کرے اور یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دور اور حصول شفا میں کیا مناسبت ہے اور مجھ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو تو اُس کو حق سمجھے گا۔ علیٰ ہذا القیاس ارباب بصیرت تیرے توقف کی وجہ سے تجھ کو حق سمجھتے ہیں +

پس اگر تجھ کو یہ شک ہو کہ مجھ کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم طب سے واقف تھے۔ تو اُس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تجھ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باپ تجھ پر شفقت رکھتا ہے۔ یہ امر محسوس نہیں لیکن تجھ کو اپنے باپ کے قوانین احوال و شواہد اعمال سے جو وہ اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں ظاہر کرتا ہے یہ امر ایسے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تجھ کو اُس میں ذرا شک نہیں ہے۔ اسی طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اُن احادیث پر نظر کی ہوگی جو اس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے۔ اور لوگوں کو درستی اخلاق و اصلاح معاشرت اور ہر ایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا منظور ہو بلا کہ اُن کے حق میں کس کس قسم کی لطف و مہربانی فرماتے تھے۔ تو اس کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُن کی شفقت اپنی امت کے حال پر اُس شفقت سے بدرجہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ اُن کا باپ

افعال پر جو اُن سے ظاہر ہوئے اور اُن عجائبات غیبی پر جن کی خبر نبی کی زبان سے قرآن مجید و احادیث میں دی گئی۔ اور اُن امور پر جو بطور آثار قرب قیامت بیان فرمائے گئے۔ اور جن کا ظہور عین حسب فرمودہ جناب ہوتا ہے غور کرے گا۔ تو اُس کو یہ علم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایسی حالت پر پہنچے ہوئے تھے جو مافوقِ نقل تھی۔ اور اُن کو خدا نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ جن سے اُن امور غیبی کا جس کو بجز انہماکِ بارگاہِ الہی کے آؤر کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ایسے امور کا جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا انکشاف ہوتا ہے۔ پس یہ طریق ہے صداقت نبی علیہ السلام کے علم یقینی حاصل کرنے کا۔ تجھ کو تجربہ کرنا اور قرآن مجید کو غور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ کہ اس طریقہ سے یہ امور تجھ پر عیاں ہو جائیں گے +

اس قدر تمہیں فلسفہ پسند اشخاص کے لئے کافی ہے۔ اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے۔ کہ اس زائد میں اس کی سخت حاجت ہے + رہا سبب چہارم۔ یعنی ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی۔ سو اس مرض کا علاج تین طور سے ہو سکتا ہے +

اول۔ یہ کہنا چاہئے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے۔ کہ وہ مال حرام کھاتا ہے۔ اُس عالم کا مال حرام کی حرمت سے واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرا حرمت شراب و سود بکہ حرمت غیبت و کذب و چغل خوری سے واقف ہونا۔ کہ تو اس حرمت سے واقف ہے۔ لیکن

باوجود اس علم کے تو ان محرمات کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن نہ اس وجہ سے کہ تجھ کو ان امور کے داخل معامی ہونے کا ایمان نہیں ہے۔ بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے۔ پس اُس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سا حال ہے۔ جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے سطح اُس پر ہے۔ پس اُس عالم کا ان مسائل سے زیادہ جاننا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے متمیز ہے اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ ایک گنا خاص سے وہ ٹکا رہے۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں لیکن اُن سے بلا کھانے میوہ اور پینے سرد پانی کے صبر نہیں ہو سکتا۔ گو طبیب نے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس بد پرہیزی میں کوئی ضرر نہیں۔ یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ پس لغزش علماء کو اسی طرح پر سمجھنا چاہئے +

دوئم۔ عام شخص کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ سمجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے بطور ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ گمان کرتا ہے۔ کہ اُس علم سے میری نجات ہو جائیگی۔ اور وہ علم میری شفقت کرے گا۔ پس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تساہل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ علم اُس عالم پر زیادتی حجت کا باعث ہو اور وہ یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اُس کے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ پس اگر عالم نے عمل ترک کیا ہے تو

بوجہ علم کے کیا ہے - لیکن اے جاہل شخص اگر تو نے اُس کو دیکھ کر
عمل ترک کیا ہے - اور تو علم سے بے بہرہ ہے تو تُو بہ سبب اپنی
بد اعمالیوں کے ہلاک ہو جائیگا - اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ
ہوگا +

سسوخم - علاج حقیقی - عالم حقیقی سے کبھی کوئی معصیت بجز اس کے کہ
بطریق لغزش ہو ظاہر نہیں ہوتی - اور نہ وہ کبھی معاصی پر اصرار کرتا ہے
کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہرِ ملک
ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اور جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے - تو
وہ اچھی شے کو اونٹنی شے کے عوض نہیں بیچتا - مگر یہ علم ان اقسام
علوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے
ہیں - یہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ
ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر زیادہ جُرأت ہو جاتی ہے - لیکن
علم حقیقی ایسا علم ہے - کہ اُس کے پڑھنے والے میں خشیتِ اللہ و
خوفِ خدا زیادہ بڑھتا ہے - اور یہ خوف خدا مابین اُس عالم اور معاصی
کے بطور پردہ حائل ہو جاتا ہے - بجز اُن صورتہاں لغزش کے جس سے
انسان بمقتضائے بشریت جدا نہیں ہو سکتا - اور یہ امر شرفِ ایمان پر
دلالت نہیں کرتا - کیونکہ مومن وہی شخص ہے جس کی آرائش ہوتی ہے
اور جو توبہ کرنے والا ہے - اور یہ بات گناہ پر اصرار کرنے اور ہمد تن
گناہ پر گر پڑنے سے بہت بعید ہے +

پس یہ وہ امور ہیں جو ہم مذمت فلسفہ و تعلیم اور اُنکی آفات
 خاتمہ و نیز اُن کے بیڈھنگے اٹھار کرنے کی آفات کے باب میں بیان
 کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اُن صاحبین
 میں شامل کرے۔ جن کو اُس نے پسندیدہ و برگزیدہ کیا۔ اور جن کو
 راہ حق دکھایا۔ اور ہدایت بخشی ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر
 ڈالا ہے کہ وہ اُس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور جن کو شرارت نفس
 سے ایسا محفوظ کیا ہے۔ کہ اُن کو اُس کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں
 بھاتی۔ اور اُنھوں نے اپنے نفس کے لئے اُسی کی ذات کو خالصتاً پسند
 کیا ہے۔ اور وہ بجز اُس کے اور کسی کو اپنا مبعود نہیں سمجھتے۔ فقط

تَمَّتِ بِالْخَيْرِ

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	ح

